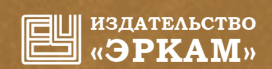
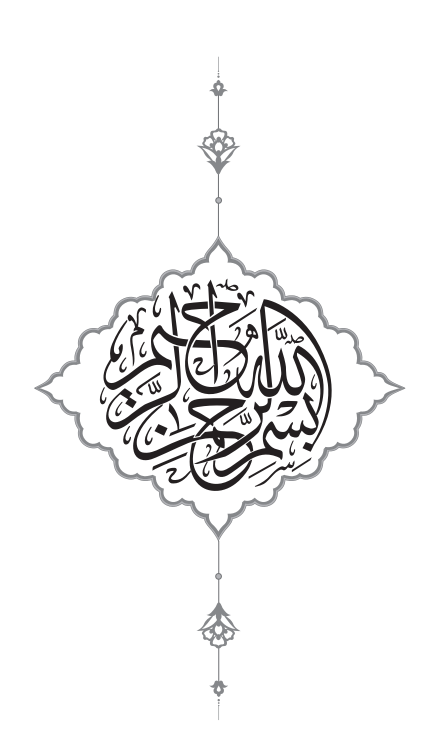
ВОПРОСЫ ПОКЛОНЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С МАЗХАБОМ ШАФИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЗХАБА ШАФИИ

Мустафа аль-Хинн
Мустафа аль-Буга
Али аш-Шурбаджи

بسم الله الرحمن الرحيم

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЗХАБА ШАФИИ

Перевод с оригинала: Büyük Şafiî İlmihali

Автор: Мустафа аль-Хинн
Мустафа аль-Буга
Али аш-Шурбаджи

Перевод с турецкого: Кайрат Ергазиев

Редактор: Кирилл Иванюго
Ринат Асхадуллин

Верстка: Мустафа Каян

Обложка: Rасим Шакироглу

ISBN: 978-605-302-484-2

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C,
Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: (+90-212) 671-0700 pbx

Факс: (+90-212) 671-0748

Электронная почта: info@islamicpublishing.org

Веб-сайт: www.islamicpublishing.org

Language: Russian

ВОПРОСЫ ПОКЛОНЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С МАЗХАБОМ ШАФИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЗХАБА ШАФИИ

Мустафа аль-Хинн
Мустафа аль-Буга
Али аш-Шурбаджи

Стамбул - 2018

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Известно, что в последние два века в исламском мире заметна склонность к подражанию Западу, в силу чего при разработке нормативных документов за основу берутся законы европейских стран. Это касается как государственных, так и гражданских законов, называемых «хукук амма» (гражданское право).

Настоящий исламский мир является ареной споров и тяжб. Хотя некоторые страны с большинством мусульманского населения и пытаются утверждать, что отличаются от остальных тем, что живут по законам шариата, нужно признать, что исламский мир переживает тяжелые дни.

С начала XVII века в результате многочисленных поражений (как политических, так и военных) происходил процесс распада Османской империи, ее правительство оказалось бессильным изменить создавшееся положение, юридическая система Ислама стала сдавать свои позиции и уходить из практической жизни людей. Без всяких сомнений, любая общественная система нуждается в поддержке государства. Однако, к большому сожалению, мусульманские государства раздирали родоплеменные и национальные распри, а некоторые правители шли на прямое предательство интересов своей родины. Кроме всего прочего, всегда находились те, кто, попав в силки обманчивой притягательности Запада, стыдился своей истории, своего прошлого и даже своей религиозной принадлежности. Эти люди, старавшиеся забыть обычаи своего народа, желали вести за собой этот народ.

Все это привело к тому, что юридическая система Ислама сдала свои позиции и сильно ослабла. И хотя рядовые мусульмане продолжали обращаться к служителям мечетей для решения своих правовых проблем, возникающих в повседневной жизни, это никак не способствовало возрождению и оживлению юридической системы Ислама. Уроки фикха,[1] преподававшиеся в медресе, представляли собой не актуаль-

1. Фикх – это наука о соответствии действий человека предписаниям шариата, вытекающим из Корана и сунны Пророка. Ее еще называют мусульманским правом.

ное право, которым руководствуются люди в наши дни, а изучение классических трудов основателей мазхабов.[2]

Место исламской юридической системы, которая решает проблемы людей на основе справедливости, заняла западная система права. Но она не дает ответы на ежедневно возникающие вопросы, то есть, как говорится в народе, «одежка оказалась не по росту».

И вот в мире начался активный процесс возвращения людей к своему прошлому, к своим истокам, к своей истории. Он привел к тому, что исламские ученые, являющиеся совестью уммы,[3] стали прилагать большие усилия, чтобы показать людям мировую ценность Ислама и достоинства его юридической системы, которая является яркой иллюстрацией высшей справедливости.

Стали издаваться книги, адресованные не ученым, обладающим исламским образованием и имеющим узкую специализацию, как это было раньше, а к широким массам. Эти книги написаны простым и доступным для любого читателя языком. Были достигнуты прекрасные результаты и в области выпуска трудов, посвященных юридическим проблемам. Кроме того, исламские ученые стали писать книги, освещающие вопросы не только согласно своему мазхабу, но и исследовали мнения других актуальных мазхабов. Как минимум, они не обходили их вниманием. Однако в своей основе эти ценные труды, демонстрирующие божественное происхождение, всеобщность и превосходство Ислама над западной юриспруденцией, концентрировались на взглядах одного мазхаба. Вот почему было написано множество книг в соответсвии с шафиитским, ханафитским, маликитским и ханбалитским мазхабами фикха.

Данная книга, в которой изложены мнения шафиитского мазхаба, была подготовлена тремя учеными. Она написана простым, доступным языком, и в ней рассмотрено множество тем и вопросов.

Последователи шафиитского мазхаба живут во многих странах, и они нуждаются в таком труде, который бы отвечал на насущные вопросы, возникающие в повседневной жизни мусульман. Надеемся, что данная книга удовлетворит потребности читателей.

Книга, как мы сказали выше, написана доступным языком и подробно объясняет как терминологию фикха, так и суть затрагиваемых вопросов.

Специалисты прекрасно знают, насколько сложна тема деления наследства по шариату (фараид), но наши ученые упростили ее, использовав таблицы и схемы, в

2. Мазхаб – мусульманская правовая школа. Известны четыре действующих мазхаба, названных по именам своих основателей: ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский. Они основаны на Коране и Сунне и имеют цельные разработанные юридические положения, охватывающих все стороны жизни мусульман.

3. Умма – община мусульман.

которых детально показаны все необходимые расчеты. Поэтому легко можно изучить все аспекты этой сложной темы. При переводе мы постарались максимально следовать оригиналу, не изменяя термины, и в тоже время стремились передать мысль авторов простым языком.

Круг вопросов, затронутых в книге, довольно обширен. Помимо вопросов собственно фикха, подробно рассмотрены современные вопросы, с которыми сталкиваются люди.

Книга представляет собой фундаментальный труд, ибо при его подготовке широко использовались классические книги по шафиитскому мазхабу, и, кроме того, в ней приведены доводы (аяты и хадисы), содержащиеся в старинных книгах. При чтении данной книги можно заметить, что ученые не ограничились лишь простой передачей мнений шафиитского мазхаба, но и привели доводы и доказательства. В результате читатель сможет узнать и положения фикха, и их основания.

Суры и аяты Корана даны в следующем виде: название суры, номер суры и номер аята.

Что касается хадисов, то сначала приведены их тексты на арабском языке, а источники показаны в сносках, в таком виде: номер тома и номер хадиса. Кто желает убедиться в достоверности источников, может обратиться к указанным известным сборникам хадисов. Единственное исключение – сборник хадисов «Муснад» Ахмада ибн Ханбаля, в ссылках на него приведены, как номер тома и хадиса, так и только номер тома или только номер хадиса. Что касается сборника хадисов «Сахих» имама Бухари, в ссылках на него приведены лишь номера хадисов, так как шейх Мустафа аль-Буга использовал свое издание сборника (шейх в нем пронумеровал каждый раздел и все хадисы).

Имена передатчиков хадисов (рави) в данной книге иногда приводятся непосредственно в тексте, а иногда в сносках. Мнения мухаддисов касательно степени достоверности конкретных хадисов приведены в сносках.

Эта книга представляет собой ценный источник не только для последователей шафиитского мазхаба, но и для последователей других правовых школ Ислама, поскольку в ней часто приводятся мнения других мазхабов, а в ряде случаев дан их подробный разбор.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Всевышнему Аллаху, который повелел: «Почему бы не отправить от каждой общины по группе, чтобы они (глубже) познали религию и по возвращении увещевали (оставшихся) людей? Быть может, они станут избегать (зла)».[4]

Мир и приветствие Пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам, которые, не щадя своих жизней, усердствовали в том, чтобы распространить религию Ислам и представить ясные свидетельства Истины. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если Аллах желает добра Своему рабу, Он дает ему глубокое понимание (фикх) религии»*.

Достоверно известно, что самым лучшим и полезным занятием для человека является изучение норм мусульманского права (ахкам), касающихся дозволенного и запретного, тех действий, которые по шариату считаются действительными и недействительными, того, что делает их действительными, и того, что нарушает их действительность.

С этой точки зрения, человек, занимающийся наукой фикх[5], каждое мгновение пребывает в поклонении Аллаху. Можно даже сказать, что поминание благом ученых, написавших тысячи ценных книг по фикху, является обязанностью каждого мусульманина, так как все эти труды они создавали не ради получения мирских благ. Изучая и разъясняя не изученные до этого вопросы Ислама, они стремились выполнить свои обязанности перед общиной мусульман.

К некоторым темам, которые кто-то может посчитать не важными, ученые фикха возвращались повторно, но для того, чтобы изучить их основательно и с точки зрения меняющихся современных условий. В связи с этим, можно понять, насколько серьезную задачу выполняли эти ученые. Однако кому-то написание этих многотомных произведений может показаться бесполезным, но, если не

---

4. Сура «ат-Тауба», 9/122.
5. Фикх — это знание шариатских предписаний, касающихся поклонений, социальных взаимоотношений и системы наказаний.

упускать из вида то, что Ислам является мировой религией, а труды исламских ученых охватывают и подробно раскрывают все стороны жизни людей, то это кардинальным образом меняет это поверхностное мнение. Для специалистов не является секретом, что некоторые вопросы нуждаются в детальном рассмотрении, тогда как о некоторых – достаточно только упомянуть. По этой причине, некоторые ученые ограничиваются приведением основных тем из классических многотомных трудов и не уделяют особого внимания частным вопросам, проистекающим из основных постулатов, тогда как другие ученые стараются уделить больше внимания именно второстепенным вопросам.

Долгие годы я хотел написать книгу по шафиитскому мазхабу фикха, опираясь на старинные классические труды, но каждый раз мои намерения оставались не реализованными в силу различных причин. Как говорят мудрецы: «Если у всего другого только одно препятствие, то у знания – их множество». В это время мне в руки попал восьмитомный фундаментальный труд под названием «аль-Фикх аль-манхажи аля мазхаб аль-имам аш-Шафии». Подробно изучая этот труд, я заметил, что он полностью соответствует моим наброскам и планам. Посоветовавшись с друзьями, я принял решение перевести и издать данное произведение.

Несмотря на мои настойчивые просьбы о том, чтобы предоставить мне свои автобиографические данные, создатели этого труда – многоуважаемый доктор Мустафа аль-Хинн, доктор Мустафа аль-Буга и шейх Али аль-Шурбаджи так и не сделали этого, поэтому я ограничился лишь указанием их имен. Когда я буду располагать сведениями об их жизни, я обязательно включу их в последующие издания.

Данный труд, как с точки зрения последовательности изложения материала, так с точки зрения языка и стиля, по сравнению с другими аналогичными книгами, представляет собой совершенство человеческой мысли. Авторы приложили большое усердие, чтобы изложить материал доступным языком, понятным каждому, тогда как в старых классических произведениях авторы хоть и старались доносить знания простым языком, но многие положения все-таки являются трудными для понимания. Ученым хорошо известно, что для понимания классических текстов требуется приложения огромных усилий. Действительно, чтобы понять старинные тексты, нужно работать над ними довольно долгое время. Данное же произведение решило все эти проблемы.

Также нужно сделать небольшое пояснение в отношении хадисов, составляющих основу этого произведения. Так, например, в некоторых местах книги говорится: «Этот хадис приведен со слов Бухари и Муслима, а они привели со слов такого-то человека, а тот привел со слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». Это пояснение может навести читателя на мысль, что имам Шафии передал слова Бухари и Муслима, в то время как он родился в 150-м году по хид-

жре и скончался в 204-м году по хиджре. Имамы Бухари, Муслим и другие мухаддисы приводили хадисы от имама Шафии, поэтому можно сказать, что, кроме имама Малика и его современников, большинство мусульман следовали шафиитскому мазхабу. (Что касается имама Бухари, то существуют сомнения в его принадлежности к мазхабу Шафии). Достоверно известно, что хадисы, на которые опирался имам Шафии, он приводил не со слов Бухари и Муслима.

Нет никаких сомнений в том, что в словах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Ученый-курайшит наполнит знаниями весь мир»* говорится именно об имаме Шафии. После учебы в Хиджазе он отправился в Медину к имаму Малику, чтобы изучить фикх жителей Медины. Затем он изучал взгляды куфийской школы в Ираке у имама Мухаммада аш-Шайбани. Когда имам Шафии во второй раз приехал в Куфу, он стал гостем молодого мухаддиса Ахмада ибн Ханбаля. У него Шафии не только многому научился, но и, в свою очередь, передал ему свои знания. Таким образом, имам Шафии изучил все научные мнения, доминирующие в то время в исламском мире, за исключением египетской школы. Чтобы завершить свое обучение и восполнить недостающие знания, он направился в Египет, встретился там с известными учеными и, обменявшись с ними мнениями, наконец, достиг вершины в исламских науках.

Большинство ученых Египта отказались от своих мазхабов[6] и последовали за ним, вплоть до того, что в Африке и Египте стали предавать забвению хукмы (правовые решения) его учителя – имама Малика, поскольку большинство ученых-маликитов перешло в мазхаб Шафии.

Эта книга представляет вниманию читателей доводы великого Имама и основные принципы его мазхаба.

Хвала Всевышнему Аллаху.

Мир и приветствие Его посланнику Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Биография имама Шафии

О месте рождения имама Шафии нет достоверных сведений, однако существует несколько гипотез:

1. Местность Газа в Палестине.

2. Город Аскалан в Палестине.

3. Йемен.

4. Мекка.

---

6. Мазха́б (араб. مذهب) — школа шариатского права в исламе.

По мнению большинства биографов – выдающихся исламских ученых – имам Шафии родился в Газе. Что касается времени его рождения, то все ученые согласны, что имам родился в 150-м году по хиджре. Как известно, в тот год скончался основатель ханафитского мазхаба имам Абу Ханифа.

Большинство биографов утверждает, что имам Шафии происходит из рода бану Мутталиб.

Его генеалогическое древо выглядит следующим образом: Мухаммад, сын Идриса, сына Аббаса, сына Усмана, сына Шафии, сына Саида, сына Убайда, сына Абдуязида, сына Хашима, сына Мутталиба, сына Абдуманафа.

Как мы видим, родословная имама Шафии соединяется с родословной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на Абдуманафе. Предок имама Шафии – Мутталиб – один из сыновей Абдуманафа. Хашим – это прадед Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абдушамс – предок Омейядов, Мутталиб – предок имама Шафии и Навфаль – Джубайра ибн Мутыма.

Когда Шайбу, сына Хашима – брата Мутталиба – предка имама Шафии, привезли в Мекку к дядям, он представлял собой печальное зрелище из-за рваной одежды, и все приняли его за раба Мутталиба, поэтому его прозвали Абдульмутталибом.

Род Шафии является одним из самых почитаемых. Потомки Мутталиба всегда были вместе с потомками Хашима. В доисламские времена невежества (джахилия) они вместе противостояли потомкам Абдушамса. А во время распространения Ислама эта поддержка выглядела так:

Когда курайшиты объявили бойкот Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и потомкам Хашима, род Мутталиба все как один помогали им, не делая различий между мусульманами и язычниками, и вместе с ними испытывали все притеснения со стороны язычников Мекки.

Согласно повелению Всевышнего Аллаха: **«И знайте: из всего, что вам достанется в трофеях, одна пятая принадлежит Аллаху, Посланнику и близким родственникам, сиротам, беднякам и путникам»**,[7] Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) распределял трофеи между родами Хашима и Мутталиба, ничего не выделяя родам Абдушамса и Навфаля.

Передал Джубайр ибн Мутым (радыйаллаху анху):

«Когда после битвы за Хайбар Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поделил «долю близких родственников» (завуль-курба) между родом Хаши-

7. Сура «аль-Анфаль», 8/41.

ма и Мутталиба, мы вместе с Усманом ибн Аффаном (радыйаллаху анху) спросили у него:

«О, Посланник Аллаха! Мы не возражаем против того, что ты выделил долю своим близким родственникам из рода Хашима, ибо никто не может отрицать их благородство, и Аллах вывел тебя из их рода. Но ты также выделил долю из трофеев и потомкам Мутталиба, а нам (родам Абдушамса и Навфаля) ничего не дал. А ведь мы по родственной линии равны им».

В ответ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Они *(род Мутталиба)* ***были с нами и в джахилии, и во время Ислама. Род Хашима и род Мутталиба подобны этому»****,* и он указал на соединенные указательный и средний пальцы своей руки.

По этой причине имам Шафии, исходя из своего статуса близкого родственника Пророка, потребовал 1/5 часть трофеев, и его требование было удовлетворено.

Мать имама Шафии происходила из племени Азд. Что касается сведений о ее курайшитском происхождении, то они не имеют серьезных оснований. Во всех источниках о родословной имама Шафии пишется, что его мать происходила из племени Азд.

Как свидетельствуют достоверные источники, по отцу родословная имама Шафии берет свое начало от племени Курайш. Родился будущий имам в бедной семье. Отец его скончался, когда Шафии был ребенком. После этого мать переехала с ним на исконную родину – в Мекку, так как она опасалась, что родословная его сына может позабыться.

Благодаря прекрасной памяти, имам Шафии за короткое время выучил Священный Коран, после чего взялся за заучивание хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он постоянно ходил на собрания мухаддисов, где заучивал хадисы, а чтобы не забыть выученные тексты, записывал их на глиняных камнях и шкурах животных. При этом он прилагал большие усилия в изучении литературного языка, для этого уехал из Мекки и несколько лет подряд жил в племени Хузайл в пустыне. Ибн Касир отмечал, что Шафии жил там целых 10 лет. Как передают историки, имам Шафии говорил:

«У меня было две цели: первая – научиться стрельбе из лука, а вторая – постигать знания. В конце концов, я достиг такого результата, что без промаха поражал любую цель». Затем он умолк и тогда один из его собеседников воскликнул:

«Клянусь Аллахом! В науке ты достиг большего!».

В результате неустанных занятий и посещения уроков известных факихов и мухаддисов, проживавших в то время в Мекке, имам Шафии достиг такого уровня, что его учитель Муслим ибн Халид аз-Занжи сказал ему:

«Абу Абдуллах! Пришло время давать фатвы.8 Теперь ты можешь давать фатвы!»

Ничто не могло удержать его любви к знаниям. Однажды он услышал об имаме Малике, слава о котором разносилась по всему исламскому миру. Он тут же принял решения отправиться в Медину, но при этом не хотел предстать перед великим имамом без достаточного знания его трудов. Когда до него дошли сведения, что у одного из мекканских ученых имеется книга имама Малика «Муватта», он взял ее на время и стал изучать (есть сведения, что имам Шафии заучивал эту книгу наизусть). Отправившись после этого в Медину, он смиренно предстал перед имамом Маликом.

Имам Малик, обладавший удивительной проницательностью, увидев Шафии, сказал ему:

«О, Мухаммад! Бойся гнева Аллаха и избегай грехов, так как в будущем ты достигнешь великой славы. Аллах поселил в твоем сердце Божественный свет, поэтому не погаси его грехами!» Продолжая свою речь, имам Малик повелел: «Завтра приходите ко мне с человеком, с которым ты читал мою книгу!»

О дальнейшем имам Шафии рассказывал так:

«На следующий день я пришел к имаму и начал читать его книгу «Муватта». Во время чтения я настолько сильно ощущал величие имама Малика, что несколько раз останавливался, так как все время думал о том, насколько понравилось ему мое чтение. И каждый раз имам изрекал: «Юноша! Почитай еще немного!» Таким образом, в течение нескольких дней я закончил чтение «Муватты».

Завершив изучение «Муватты» Малика, имам Шафии стал брать у него уроки по фикху. Время от времени они встречались и вдвоем обсуждали некоторые вопросы. Их отношения продолжались до самой смерти имама Малика, который скончался в 179-м году по хиджре.

Имам Шафии не постоянно находился при имаме Малике. Он часто путешествовал и встречался с учеными из тех областей, в которые приезжал, узнавал о жизни простых людей и в тоже время брал уроки у этих ученых. Иногда он отправлялся в Мекку, посещал свою мать, и получал ее благословение. Его пре-

8. Фатва – официальное заключение, правовая норма по какому-либо вопросу, выносимая ученым или комиссией. Фетва выносится устно или оформляется в виде специального документа.

бывание рядом с имамом Маликом никогда не мешало ему заниматься своими частными делами.

Во время второй поездки в Багдад (в 195-м год хиджры) имам Шафии начал распространять свою книгу «Усуль аль-фикх» («Основы фикха»), и написал там еще одну ценную книгу «ар-Рисаля». Все ученые и приверженцы буквального следования хадисам (ахлю хадис) и приверженцы логического понимания шариата (ахлю рай) собирались вокруг него и стремились получить у него знания.

В 199-м году по хиджре имам Шафии отправился в Египет. В 204-м году по хиджре, на 54-м году жизни, он покинул сей бренный мир.

Имам Ахмад ибн Ханбаль говорил:

«Имам Шафии достиг высокой степени в четырех областях: 1. В арабском языке. 2. В разрешении споров между людьми. 3. В понимании сути вещей. 4. В вопросах фикха».

Имам Шафии достиг не только степени хафиза в хадисах, но и самого высокого уровня в науке фикх.

Да наполнятся божественным светом могилы всех наших имамов, и в том числе могила имама Шафии в Египте!

Да будет доволен Аллах имамами, жизнь которых прошла в служении науке!

ВВЕДЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИКХА, ЕГО ИСТОЧНИКИ И НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ

Смысл слова «фикх»

Лексическое значение слова «фикх»: понимание, уяснение.

Например, в Священном Коране Аллах говорит:

فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

«Что случилось с людьми, что они не понимают то, что им говорят?».[9]

Слово «яфкахуна» использовано в значении «понимают».

Также в суре «аль-Исра» говорится:

لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

«Вы не понимаете их прославления».[10]

Здесь также слово «тафкахуна» употреблено в значении «понимаете».

Известно, что относительно пятничного намаза (джума) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَ قِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ.

«Воистину, продолжительный намаз человека и его краткая проповедь указывают на его понимание** (фикх)**».[11]

9. Сура «ан-Ниса», 4/78.
10. Сура «аль-Исра», 17/44.
11. Муслим, 869.

В качестве **религиозного термина** слову «фикх» дается два определения:

А. Фикх – это знание предписаний (хукмов) шариата в применении к действиям и словам мукалляфа[12].

Хукмы шариата берутся из Корана, сунны, и выводимых из них иджмы и иджтихада.

Например, исходя из хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

«Воистину, дела** (оцениваются) **по намерениям»,[13] мы знаем, что намерение при совершении вуду – это фард[14].

Таким же образом из следующего хадиса Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) становится понятно, что фардом является совершение намерения на пост до рассвета:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

«Кто не сделает намерения держать пост до рассвета, его пост будет недействительным».[15]

То, что совершение намаза Витр является сунной, мы понимаем из хадиса, где говорится о бедуине, который расспрашивал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об обязательных намазах. После того, как бедуин расспросил о фард-намазах, он задал еще один вопрос: «А есть ли кроме них еще намазы, которые я обязан совершать?» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему такой ответ:

«Нет! Но если желаешь, ты можешь совершать добровольные намазы** (нафль)**».[16]

12. Мукалляф – это несущий ответственность за свои действия, обязанный следовать предписаниям шариата. Он должен быть совершеннолетним, разумным и слышать об Исламе.
13. Бухари, 1, Муслим, 1907.
14. Фард – неотъемлемая часть, обязательная для исполнения, без которой действие считается невыполненным. За его совершение мукалляф получает вознаграждение, а его несовершение является грехом.
15. Байхаки, 4/202; Даракутни, 2/72. (Даракутни утверждал, что передатчики этого хадиса надёжные).
16. Бухари, 1792; Муслим, 11.

То, что совершение намазов после намаза Аср – это макрух, мы понимаем из хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который запретил после намаза Аср совершать намазы до захода солнца.[17]

То, что протирание части головы (масх[18]) при совершении вуду является фардом, следует из повеления Всевышнего Аллаха:

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ

«И оботрите ваши головы».[19]

Изучение таких религиозных предписаний шариата и называется фикхом.

Б. Фикх – это сами предписания (хукмы) шариата.

Если кто-то говорит, что читал и изучал фикх, то это означает чтение и изучение предписаний (заключений, положений, норм) шариата, выведенных из Корана, сунны, иджмы и иджтихада исламских ученых.

Это такие предписания, как: ритуальное омовение (вуду), намаз (салят), купля-продажа, акт бракосочетания (никах), правила ведения войны и т.п. Совокупность всех этих заключений шариата и называется фикхом.

Разница между двумя определениями заключается в том, что в первом случае фикх означает **изучение** религиозных предписаний, тогда как во втором случае сами **религиозные предписания** считаются фикхом.

Связь фикха с акыдой

Исламский фикх представляет собой свод норм шариата, регулирующих и упорядочивающих действия и слова мукалляфа. Он основывается на вере в Аллаха и полностью соответствует вероучению Ислама. Но особенно тесно фикх связан с верой в Судный день, когда будет произведен расчет, и каждая душа получит по заслугам. Причина столь тесной связи фикха с вероучением следующая: человек, верующий в Аллаха, добровольно подчиняется Его законам и неукоснительно выполняет все Его предписания. А человек, не верующий в Аллаха, не признает нужным подчиняться Ему. Он не совершает намаз, не соблюдает пост, не придает значения и не обращает внимания на разрешенное и запрещенное в своих действиях. Вот почему положения шариата основываются на вере в Аллаха, который и ниспослал человечеству эти законы.

17. Бухари, 561; Муслим, 827.
18. Масх – протирание влажными руками или рукой.
19. Сура «аль-Маида», 5/6.

В Коране можно найти множество доводов, указывающих на тесную связь фикха с иманом.[20] Чтобы показать связь хукмов с иманом, шариата с акыдой,[21] мы приведем несколько аятов:

1. Всевышний Аллах, повелевая совершать вуду, указывает, что сначала нужно верить в Него:

«О вы, кто верует! Когда встаете на молитву, вымойте свои лица и руки долоктей…».[22]

2. Говоря о намазе и закяте, Всевышний Аллах подчеркивает связь между Судным днем и выполнением этих предписаний:

«Кто совершает молитву, выплачивает закят и верит в последующую вечную жизнь».[23]

3. Аллах повелел в месяц Рамадан соблюдать пост, который ведет человека к богобоязненности, то есть Господь подчеркивает связь поста и имана:

«О вы, кто верует! Предписан пост вам, как он предписан был для тех, кто был до вас, – быть может, вы станете богобоязненными».[24]

4. Перечисляя прекрасные качества мусульман, Всевышний Аллах указывает, что они приобретены ими благодаря вере (иману):

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны в молитвах, избегают праздного, выплачивают закят, оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми владеют, за что они не порицаются. А те, кто возжелает сверх того, преступают дозволенное. (Преуспели те), **которые берегут врученное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают молитвы, — именно они и есть наследники, которые наследуют Рай, в нем они пребудут вечно».**[25]

5. В Священном Коране Аллах, повелевая хорошо относиться к женщинам, обращается к верующим в Него:

«О вы, кто верует! Не разрешено вам наследовать женщин против их воли. Не запрещайте им забирать часть махра, который вы им дали (при женитьбе)**, если только они не совершили явного прелюбодеяния. Обращайтесь**

20. Иман – это вера в столпы вероучения Ислама: в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его Пророков, в Судный день, в предопределение Аллахом добра и зла.
21. Акыда – вероучение Ислама, наука об основах веры.
22. Сура «аль-Маида», 5/6.
23. Сура «ан-Намль», 27/3.
24. Сура «аль-Бакара», 2/183.
25. Сура «аль-Муминун», 23/1-11.

с женами благопристойно. И если они вам неприятны, то может быть и так, что неприятное Аллах вам обратит в большое благо».[26]

6. Всевышний Аллах приказал разведенным женщинам ждать три менструальных цикла, и, если обнаружится, что женщина беременна, ни в коем случае не скрывать это. Он связал это с верой в Него и в Судный день:

«Разведенные должны выжидать, (не выходя замуж)**, три срока регул. Не дозволено им, если они веруют в Аллаха и в Судный день, утаивать то, что сотворил Аллах в их утробах. А мужья в течение этого периода вправе вернуть их, если захотят примирения. Женщины имеют** (по отношению к мужьям) **как права, так и обязанности, пусть каждый из них соблюдает их по-доброму, хотя мужья и выше их по положению. Аллах – Великий и Мудрый».**[27]

7. Характеризуя мусульман как людей верующих в Него, Аллах призвал их отказаться от спиртного, азартных игр, поклонения идолам и гадания. И связывая эти запреты с верой, Всевышний Аллах повелел следующее:

«О вы, кто верует! Воистину, вино, азартные игры, каменные жертвенники и жребии на стрелах – все это – мерзость из деяний шайтана. Так сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете».[28]

8. Запрещая ростовщичество, Аллах связывает этот запрет с богобоязненностью, вытекающей из имана:

«О вы, кто верует! Побойтесь Бога и откажитесь от ссудного процента, причитающегося вам, если вы, поистине, уверовали». [29]

«О вы, кто верует! Не предавайтесь ростовщичеству, беря двойные суммы и опять их множа. Страшитесь Господа, чтоб преуспеть!».[30]

9. Призывая Своих рабов совершать как можно больше благочестивых дел, Всевышний Аллах указывает, что они постоянно находятся под Его наблюдением:

«Скажи: Действуйте! Аллах, Его Посланник и верующие увидят ваши деяния. Вы предстанете перед Тем, кто ведает тайное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали».[31]

Из этих аятов Корана становится очевидным тот факт, что все религиозные решения связаны с верой в Аллаха. Таким образом, фикх основывается на акыде.

---

26. Сура «ан-Ниса», 4/19.
27. Сура «аль-Бакара», 2/228.
28. Сура «аль-Маида», 5/90.
29. Сура «аль-Бакара», 2/278.
30. Сура «Али Имран», 3/130.
31. Сура «ат-Тавба», 9/105.

Благодаря этому фикх обретает статус Священного руководства, обязывающего людей выполнять его положения, так как они исходят от Самого Аллаха. Это означает, что для достижения милости и довольства Аллаха, необходимо подчиняться Ему и следовать Его законам, а их невыполнение может вызвать Его недовольство и гнев. Исламские законы – это не отвлеченная теоретическая система. Они не выдуманы людьми, а исходят от Творца.

Фикх охватывает все стороны человеческой жизни

Несомненно, каждый человек – это личность, имеющая отличные от других интересы, привязанности и образ жизни. И чтобы индивид был счастлив, необходимо, чтобы он жил в соответствии с предписанными ему законами.

Исламский фикх – это собрание божественных законов, которые в первую очередь отвечают интересам самого человека, то есть их выполнение сулит пользу, а отказ от них таит в себе вред и опасность. Это означает, что законы шариата охватывают все стороны человеческой жизни. Исходя из этого, фикх выстраивается в определенную систему: в нем – все, в чем нуждается и с чем сталкивается человек.

Если просмотреть книги по фикху, которые представляют собой собрание заключений шариата, основанных на Книге Аллаха, сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), иджме и иджтихаде исламских ученых, то можно легко понять, что эти книги состоят из семи общих разделов. Собрание этих положений и составляет главенствующие законы человеческой жизни. Как отдельная личность, так и все общество получают огромную пользу от них.

Первый раздел включает в себя: очищение, намаз, хадж, закят и другие производные от них положения, на которых основаны правила богослужения. Совокупность этих положений называют **ибада** (поклонение).

Второй раздел состоит из следующих положений: бракосочетание, развод, определение родственных связей, кормление ребенка, обеспечение семьи, наследство и т.п. Все это называется **ахваль шахсия** (межличностные отношения) или семейное право.

В **третий** раздел входят: купля-продажа, залог, аренда, судопроизводство и многие другие вопросы. Данный раздел рассматривает состояния, возникающие в результате контактов с обществом. Эти положения называют **муамалят** (социальные отношения) или общественное право.

Четвертый раздел состоит из следующих положений: осуществление правосудия, помощь пострадавшим и невинным людям, практическое выполнение вынесенных решений, действия правоохранительных органов и органов правосудия,

предписания мусульманам. Эти положения называются **ахкам ас-султания** (законы, регулирующие действия органов власти) или административное право.

Пятый раздел состоит из положений, связанных с сохранением безопасности в обществе и исполнением судебных решений: наказание убийц, воров и лиц, употребляющих спиртные напитки. Данные положения именуются **укубат** (наказания) или уголовное право.

Шестой раздел представляет собой свод законов, которые регулируют межгосударственные отношения, решают вопросы войны и мира. Эти законы называются **сияр** (внешняя политика) или дипломатическое право.

Седьмой раздел включает в себя положения, касающиеся нравственности и вопросов этики. Эти положения называются **адаб и ахляк** (этика) или моральный кодекс.

Таким образом, мы отчетливо видим, что заключения фикха охватывают все области жизни человека и объемлют все стороны жизни как общества, так и отдельной личности.

Цель фикха – облегчение и устранение трудностей

Значение термина «юср» (облегчение)

Чтобы сделать людей счастливыми и удовлетворить человеческие нужды, Ислам учит их законам, которые призваны обеспечить это. Но при этом необходимо учесть, что исполнение законов требуется в посильной мере, то есть в таких пределах, которые по силам обыкновенному человеку. Среди всех положений нет ни одного, которое бы превосходило возможности людей. Если же случается так, что выполнение того или иного предписания не по силам индивиду, то в таких случаях религия Ислам предоставляет ему пути облегчения, называемые рухсат (разрешение) или тахфиф (облегчение).

Доказательство легкости религии Ислам

В Священном Коране содержится множество аятов, указывающих на то, что Ислам – религия легкая для практики:

هُوَ اجْتَبٰيكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّ۪ينِ مِنْ حَرَجٍ

«Он вас избрал, и не сделал для вас никакого затруднения в религии».[32]

32. Сура «аль-Хадж», 22/78.

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения».[33]

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

«Не возлагает Аллах на человека сверх его возможностей».[34]

Думается, этих аятов вполне достаточно, чтобы понять, насколько легка религия Ислам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно говорил: ***«Религия – это облегчение и простор».[35]***

Примеры легкости религии Ислам

1. Человек, который настолько слаб, что не в силах стоять на ногах, может совершать намаз сидя, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

«Совершай намаз стоя; если не можешь, то сидя; если и этого не можешь, то лежа».[36]

2. Путникам вместо четырех ракаатов фард-намаза можно совершать два. Позволяется также объединять намазы Зухр и Аср, Магриб и Иша. Данное положение исходит из следующего аята:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً

«Когда вы странствуете по земле, греха не будет в том, если вы укоротите некоторые намазы, из опасения искушения от неверующих. Неверующие ведь ваши явные враги».[37]

Находясь в пути, сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объединял намазы Зухр и Аср, Магриб и Иша.[38]

33. Сура «аль-Бакара», 2/185.
34. Сура «аль-Бакара», 2/286.
35. Бухари, 39.
36. Бухари, 1066.
37. Сура «ан-Ниса», 4/101.
38. Бухари, 1056 (со слов Ибн Аббаса).

Источники фикха

Как говорилось выше, фикх состоит из заключений шариата, которые опираются на четыре источника:

1. Коран.
2. Сунна.
3. Иджма.
4. Кыяс.

Коран

Коран является основным источником всех религиозных положений Ислама.

Коран – это речь Аллаха; Книга, которая была ниспослана Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) для того, чтобы он вывел человечество из тьмы невежества к свету веры. Коран записан и сохранен в письменном виде (мусхаф).

Когда возникает какой-либо вопрос, первым делом надо обратиться к Книге Аллаха. Если мы находим ответ на свой вопрос, мы тут же руководствуемся им и не прибегаем к помощи других источников. Например, если у нас спросят об употреблении спиртных напитков, азартных играх, поклонении идолам, вытягивании стрел для гадания, мы возьмем в руки Коран и найдем там следующий аят:

«О вы, кто верует! Воистину, пьянящие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и жребии на стрелах – все это мерзость из дел шайтана. Так сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете».[39]

Если спросят о купле-продаже и ростовщичестве (риба), мы опять обращаемся к Священному Корану и находим ответ в следующем аяте:

«Аллах разрешил вам торговлю и запретил ростовщичество».[40]

Таким же образом если у нас спросят о хиджабе, то есть укрытии женщинами себя от посторонних глаз, мы находим ответ в следующих аятах:

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали глаза и оберегали целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть прикрывают покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы (мужчинам)**».**[41]

«О Пророк! Скажи своим женам, дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туже затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отли-

39. Сура «аль-Маида», 5/90.
40. Сура «аль-Бакара», 2/275.
41. Сура «ан-Нур», 24/31.

чать (от других женщин**) и не подвергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, Милостивый».**[42]

Коран – это первоисточник фикха, но в нем рассмотрены не все вопросы, возникающие в жизни. Если бы в нем рассматривались все проблемы со всеми подробностями, то Коран, который мы держим в руках, был бы в несколько раз больше. В Коране уделено больше всего места акыде (основам веры), она разобрана в нем до мельчайших подробностей. А что касается вопросов ибады (поклонения) и муамалята (социальных отношений), то о них говорится кратко и в общем виде, то есть прочерчены главные направления, а детали предоставлены сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Например, Всевышний Аллах в Коране повелевает совершать намаз, но в нем не раскрывается способ его совершения, количество ракаатов и т.д. Так же Аллах повелевает выплачивать закят, но в Коране нет подробных объяснений о нисабе, количестве закята и видах имущества, с которых необходимо его выплачивать. Можно привести множество примеров подобного рода. Подробные объяснения этого даны в сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому Коран и сунна тесно связаны друг с другом. Сунна раскрывает основные установки Корана, объясняет их смысл и конкретизирует.

Сунна

Сунна – это действия, высказывания и одобрения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Сунна делится на три вида:

1) Сунна кавли (высказывание),

2) Сунна фили (действие),

3) Сунна такрири (одобрение).

Пример сунны кавли:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق وقِتَالُهُ كُفْرٌ.

«Ругать мусульманина – грех (фиск[43]), а убить его – еще больший грех (куфр[44])».[45]

---

42. Сура «аль-Азхаб», 33/59.
43. Фиск – большой грех. Производное от него: фасик – человек, совершающий большой грех или постоянно совершающий множество мелких в количестве, превышающем его благие дела.
44. Куфр переводится как неверие. Но в хадисе под этим словом подразумевается самый большой грех после неверие, а именно – убийство не по праву. Это согласуется с первоисточником фикха – Кораном.
45. Бухари, 48; Муслим, 64.

Пример сунны фили:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا سُئِلَتْ:مَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَيْهَا.

Когда у Аиши (радыйаллаху анха) спросили: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был дома, чем он занимался?» Она ответила: «*Порой он помогал своим супругам, а когда наступало время намаза, вставал и совершал намаз*».[46]

Пример сунны-такрири:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأى رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: صَلاَةُ الصُّبحِ رَكْعَتَانِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيتُ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآن، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَاعْتُبِرَ سُكُوتُهُ إِقْرَاراً عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلاَةِ السُّنَّةِ الْقَبْلِيَّةِ بَعْدَ الْفَرْضِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا قَبْلَهُ.

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, как один человек после фард-намаза Субх совершил еще намаз в два ракаата, он тут же сделал ему замечание: *«Утренний намаз состоит из двух ракаатов».* Тот ответил: «До намаза Субх я не совершил два ракаата сунны, и теперь восполняю ее». Услышав такой ответ, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал».[47]

Его молчание является одобрением и свидетельствует о том, что тем, кто не выполнил сунна-намаз до утреннего фард-намаза, позволяется совершить его после фард-намаза.

Степень сунны

Сунна занимает второе место после Корана.

При возникновении какого-либо вопроса, сначала необходимо обратиться к Корану, и если мы там не найдем ответа, то обращаемся к сунне. Если ответ находим в сунне, то следуем ей. Однако при этом существует обязательное условие – эта **сунна должна быть достоверной**.

Задача сунны

Задача сунны заключается в разъяснении положений Корана. Как мы ранее говорили, в Коране содержится повеление совершать намаз, но способ его совер-

46. Бухари со слов Аиши.
47. Абу Дауд, 1267.

шения не разобран, тогда как сунна объясняет все в подробном виде. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

«Совершайте намаз так же, как вы видели, что я его совершаю!».[48]

Таким же образом положения сунны объясняют действия хаджа и его обряды. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

«(В хадже) ***Совершайте обряды так же, как я!»***[49]

Еще положения сунны в подробном виде раскрывают вопросы разрешенного и запрещенного (халяль и харам), касающиеся взаимоотношений между людьми. Бывает так, что сунна устанавливает в качестве закона то, о чем в Коране вообще не упоминается. Так, например, сунна запрещает мужчинам носить золотые украшения и шелковую одежду. Итак, **сунна является вторым после Корана источником шариата**.

Выполнять положения сунны обязательно. Чтобы понять Священный Коран и действовать согласно повелениям Аллаха, нам необходимо обращаться к сунне.

Иджма

Иджма – это единогласное заключение муджтахидов[50] какого-либо века по тому или иному шариатскому вопросу.

Когда муджтахиды принимают единогласное решение по какому-либо вопросу, поступать согласно этому решению обязательно.

Доводом на то, что иджма – это один из источников шариата, служат слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал, что мусульманские ученые никогда единогласно не примут ошибочного решения. Следовательно, если при решении какой-либо проблемы муджтахиды пришли к согласию, то это действительно является истиной, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

48. Бухари, 605.
49. Бухари.
50. Муджтахид – это исламский ученый, который, обладая обширными религиозными знаниями и сильным умом, достиг уровня, позволяющего ему выносить решения по религиозно-правовым вопросам напрямую из Корана и сунны.

سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ فَأَعْطَانِيهَا.

«Я попросил Аллаха, не объединять мою общину на заблуждении, и Он дал мне это».[51]

Например, сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли к единому мнению, согласно которому, если дед остается с внуком – сыном своего умершего сына – то ему причитается 1/6 часть наследства.

Степень иджмы

Как источник для поиска решения возникшей проблемы, иджма находится на **третьем** месте после Корана и сунны. При появлении какого-либо вопроса, мы обращаемся вначале к Корану, затем к сунне, если и там не находим ответа, то тогда обращаемся к иджме. Если находим ответ на этот вопрос в иджме, то следуем ей.

Кыяс

Как религиозный термин «кыяс» имеет следующее определение:

Кыяс – это суждение по аналогии, то есть сравнивание какого-либо вопроса, не встречающегося в Коране и сунне («насс»[52])**, с другим вопросом, на который ответ в Коране и сунне есть.**

Если в Коране, сунне и иджме нет ответа на возникший вопрос, то в этом случае ученые прибегают к кыясу.

Степень кыяса

Кыяс находится на **четвертом** месте после Корана, сунны и иджмы.

Рукны кыяса

Рукнов кыяса четыре:

1. Основа, с которой делают сравнение, в отношении которой есть указание в «нассе».

2. Сравниваемое с основой – понятие, в отношении которого нет указания в «нассе».

3. Решение (хукм) в отношении основы, указанной в «нассе».

4. Основание для сравнения между основой и сравниваемым, являющееся причиной для суждения.

51. Имам Ахмад «Муснад», VI/396.

52. «Насс» – священные тексты, то есть Коран и сунна (аяты и достоверные хадисы).

Пример кыяса

1. Основа: вино.

2. Сравниваемое: любой алкогольный напиток.

3. Решение в отношении основы: в Коране запрещено употребление вина (хамр).

4. Общее сходство между основой и сравниваемым: в результате употребления алкогольного напитка появляется опьянение и потеря контроля над собой.

Из-за этого сходства, являющегося причиной запрета, любой спиртной напиток, не упомянутый в Коране и сунне – не имеет значения его название – приравнивают к вину (хамр).

И отсюда выносится **решение в отношении сравниваемого:** употребление любого алкогольного напитка запрещается (харам).

Как мы видим, причиной запрета является опьяняющее свойство. А этим свойством обладают все спиртные напитки. Поэтому, согласно аналогии (кыясу), употребление любых спиртных напитков является харамом.

Коран, сунна, иджма и кыяс – это источники мусульманского права. Подробно эти вопросы рассматриваются в книгах по науке усуль аль-фикх.

Обязанность следования предписаниям фикха

Всевышний Аллах обязал всех мусульман руководствоваться в повседневной жизни предписаниями фикха. Все правила фикха основаны на Коране и сунне. А иджма и кыяс выведены из Корана и сунны и подчинены им. По этой причине, если мусульманин отказывается подчиниться заключению фикха, то это означает отказ от подчинения Корану и сунне. В таком человеке от Ислама – одно лишь название, и нет ему никакой пользы от заявлений, что он мусульманин, ибо настоящая вера – это согласие с предписаниями Аллаха и сунной Его Пророка, и искреннее следование им.

Предписания исламского фикха не меняются с течением времени, поэтому недопустимо пренебрегать положениями фикха на том основании, что они установлены много веков назад.

Доказательства из Корана и сунны

В Коране и сунне имеется множество доказательств тому, что беспрекословное выполнение норм исламского фикха обязательно.

Доказательства из Священного Корана

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء

«Следуйте тому, что вам ниспослал ваш Господь, и не берите себе других покровителей, кроме Него».[53]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً

«Но нет! Клянусь твоим Господом! Они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем, что у них спорно. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью».[54]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам запретил».[55]

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً

«Мы ниспослали тебе Книгу как Истину, чтобы ты мог судить между людьми так, как показал тебе Аллах. Так не будь защитником изменников».[56]

Нет никаких сомнений в том, что тот, кто при возникновении какой-либо проблемы отказался искать ответа в канонических текстах, а пошел по другому пути, противоречащему Книге Аллаха и сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), – такой человек скатился на дно пропасти духовных заблуждений.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«Для верующих мужчин и женщин нет выбора в принятии решения, если уже принято решение Аллахом и Его Посланником».[57]

53. Сура «аль-Араф», 7/3.
54. Сура «ан-Ниса», 4/65.
55. Сура «аль-Хашр», 59/7.
56. Сура «ан-Ниса», 4/105.
57. Сура «аль-Ахзаб», 33/36.

Доказательства из сунны

В сунне, как и в Коране, имеется множество доказательств того, что беспрекословное выполнение правил исламского фикха является **фардом**. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ.

«Кто подчиняется мне, тот подчиняется Аллаху. Кто идет против меня, тот идет против Аллаха».[58]

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئتُ بِهِ.

«Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, не уверует из вас ни один, пока не подчинит свои желания тому, с чем я пришел».[59]

عَلَيْكُم بِسُنَّتِي.

«Следуйте моей сунне!».[60]

تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي: كِتَابُ اللّٰهِ وَ سُنَّتِي.

«Я оставил вам то, придерживаясь чего, вы не впадете в заблуждение после меня: это Книга Аллаха и моя сунна!».[61]

Эти доказательства из Корана и сунны подтверждают, что выполнение положений Корана и сунны является **фардом**.

Всевышний Аллах повелел:

«Не обращайтесь к Посланнику так, как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, кто уходит украдкой, втихомолку. Пусть остерегаются те, кто противится Его воле: как бы ни постигла их беда или мучительное наказание».[62]

Определения и объяснения некоторых терминов фикха

До перехода непосредственно к темам фикха необходимо знать его основные термины, потому что все заключения основываются на них.

58. Бухари, 2797; Муслим, 1835 (от Абу Хурайры).
59. Навави, «Арба’ин», 41. (Ученый утверждал, что этот хадис достоверен).
60. Абу Дауд, 4607; Тирмизи, 2678.
61. Муслим, 1218; Абу Дауд, 1905; Имам Малик «Муватта», 2/899.
62. Сура «ан-Нур», 24/63.

1. Фард

Фард – это обязательное действие, предписанное шариатом. Кто выполняет фард, тот приобретает вознаграждение (саваб), а кто не выполняет, тот совершает грех, заслуживая этим наказания.

Пример фарда – пост. Ислам требует обязательного выполнения этого повеления Аллаха. В Священном Коране говорится:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

«О вы, кто верует! Предписан вам пост …»[63]

Если мы, выполняя повеление Всевышнего Аллаха, станем держать пост, то удостоимся вознаграждения; если же нет – заслужим наказание.

2. Ваджиб

Ваджиб в мазхабе Шафии имеет то же значение, что и фард.

Между ваджибом и фардом – за исключением темы хаджа – нет никаких различий. Но в вопросах хаджа **несоблюдение ваджиба не влияет на действительность самого хаджа**. Ваджибы – это такие действия, как бросание камней в джамараты, вступление в ихрам на микате и т.п.[64] Если человек, отправившийся в хадж, не выполнит эти ваджибы, его паломничество будет действительно, но за несоблюдение ваджиба он будет считаться грешником. И в качестве искупления греха ему нужно будет совершить жертвоприношение.

Действительность хаджа зависит только от выполнения фардов, то есть **несовершение фарда делает хадж недействительным** (батыль).[65] Пример фардов хаджа – это стояние на Арафате, основной таваф (таваф аль-ифада) и др. Если кто-либо не выполнит фард хаджа, его хадж в целом окажется недействительным.

3. Фард-айн

Фард-айн – это индивидуальная обязанность каждого мукалляфа.

Примеры фард-айн: намаз, пост, хадж и некоторые другие виды богослужения (ибада). Любой из этих видов поклонения в отдельности является фардом, который обязан выполнять каждый мукалляф. Даже если некоторая часть мусульман выполняет их, то остальные мусульмане в любом случае обязаны исполнить их в индивидуальном порядке.

63. Сура «аль-Бакара», 2/183.

64. Подробнее об этом см. в разделе о хадже.

65. Батыль – нарушение, которое делает недействительными совершенные действия.

4. Фард-кифая

Фард-кифая – это коллективная обязанность, выполнение которой возложена не на отдельную личность, а на сообщество мусульман.

Стоит некоторой части мусульман выполнить эти предписания шариата, как с плеч других мусульман эти обязанности спадут. Если же никто из мусульман не выполнит фард-кифая, то все сообщество мусульман данной местности окажется грешниками.

В качестве примера можно привести процесс подготовки тела умершего мусульманина к погребению, совершение погребальной молитвы за него (джаназа-намаз) и его захоронение. В случае смерти мусульманина другие мусульмане обязаны омыть его тело полностью, завернуть в саван, совершить погребальную молитву за него и похоронить. Если некоторые мусульмане выполнят этот фард, то другим вовсе не обязательно все это делать и после этого никто из них не будет считаться грешником. Но если никто из мусульман не совершит все вышеперечисленное, то все мусульмане данной местности совершат тем самым грех.

5. Рукн

Рукн – это часть самого действия, обязательная для совершения.

Например, чтение суры «аль-Фатиха», руку[66] и суджуд[67] в намазе. Эти действия называются рукнами.

6. Шарт (условие)

Шарт – это то, что не является частью самого действия, но обязательно для выполнения.

Это знание о порядке совершения вуду и намаза, знание времени намаза, совершение его в сторону Кыблы и т.д. Все это является своеобразным вступлением. Чтобы намаз был действительным, необходимо все это выполнить до самого намаза. Вот почему их называют условием (шарт).

7. Мандуб

Мандуб – это желательные действия, рекомендуемые шариатом. В случае их выполнения они приносят вознаграждение (саваб), тогда как их невыполнение не влечет за собой греха.

---

66. Руку – поясной поклон.
67. Суджуд – земной поклон.

Это, например, намаз Духа, соблюдение шестидневного поста в месяц Шавваль, совершение ночного намаза Тахаджуд и т.п. Термины **«сунна», «мустахаб», «татавву»** и **«нафль»** являются синонимами термина **«мандуб».**

8. Мубах

Мубах – это нейтральные действия. Шариат не требует их обязательного выполнения. Совершение или несовершение их равнозначно, за эти действия не предусматривается ни вознаграждения, ни наказания. Совершение или несовершение их шариат оставляет на усмотрение человека.

Для примера можно привести следующий аят:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете».[68]

Из этого аята ученые понимают, что работа после пятничного намаза является мубахом. Поэтому после джума-намаза желающие работать идут работать, а желающие отдыхать – могут не работать.

9. Харам

Харам – это действия, категорически запрещенные шариатом. За осознанный отказ от них (как выполнение повеления Аллаха) человека ожидает вознаграждение (саваб), тогда как их совершение будет грехом, заслуживающим наказание.

Например, это убийство человека без права или завладение чужим имуществом обманным путем.

Примеры из Священного Корана:

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ

«Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах».[69]

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

68. Сура «аль-Джума», 62/10.
69. Сура «аль-Исра», 17/33.

«Не присваивайте незаконно имущество друг друга и не подкупайте судей».[70]

Если человек совершает эти действия, то он становиться грешником, а если откажется ради Аллаха совершать их, то заслужит вознаграждение (саваб).

Харам имеет и другие названия: «махзур», «масият» и «занб».

10. Макрух

Макрух делится на два[71] вида: «макрух тахриман» и «макрух танзихан».

а). Макрух тахриман

Макрух тахриман – это нежелательные действия, категорически не рекомендуемые шариатом. Они основанные не на явных, а на *косвенных* доказательствах.

За осознанный отказ от совершения этих действий человек заслуживает саваб, а за совершение их – грех. Однако этот грех легче, чем грех за совершение харама.

Пример макруха тахриман – совершение желательного (нафль мутлак) намаза во время восхода или захода солнца.

б) Макрух танзихан

Макрух танзихан – это нежелательные действия, не рекомендуемые шариатом не в *категоричной форме*.

За осознанное несовершение их полагается саваб, но и за совершение греха не будет.

Например, соблюдение поста во время хаджа в день Арафат. Если кто-то осознанно с намерением снискать довольство Аллаха не станет в этот день держать пост, заслужит саваб, а кто будет поститься – то греха ему за это не будет.

11. Ада

Ада – это совершение поклонения в предписанное шариатом время.

Например, соблюдение поста в месяц Рамадан или совершение намаза Зухр в определенное шариатом для этих видов поклонения время.

70. Сура «аль-Бакара», 2/188.

71. Ученые мазхаба Шафии в основном придерживаются мнения, что макрух не делится на два вида, и его описание соответствует описанию «макрух танзихан», приведенному в этой книге.

12. Када

Када – это совершение поклонения позже предписанного шариатом времени.

Например, человек, не соблюдавший пост в месяц Рамадан, возмещает пропущенные дни в другое время. Возмещение любого вида поклонения, не совершенного вовремя – по уважительной причине или без нее – является **фардом**. Разница между ибадой, пропущенной по уважительной причине и той, которая пропущена без уважительной причины, заключается в следующем: за пренебрежение ибадой без уважительной причины будет грех, тогда как за несовершение ибады по уважительной причине греха не будет.

Всевышний Аллах говорит:

«Тот из вас, кто застанет месяц рамадан, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время».[72]

Из этого аята следует, что тот, кто из-за болезни или же по причине путешествия не смог соблюдать пост в положенные дни, обязан возместить пропущенные дни поста после окончания месяца Рамадан.

13. Иада

Иада – это повторное совершение поклонения в предписанное шариатом время для увеличения награды за него.

Например, если человек, после совершения обязательного намаза заметит, что группа людей собирается совершить этот же намаз коллективно, он может (чтобы заслужить саваб за совершение намаза в коллективе) еще раз совершить его вместе с этими людьми, то есть сделать иада. Действия подобного рода являются сунной.

---

72. Сура «аль-Бакара», 2/185.

ТАХАРАТ

Религиозные заключения, связанные с тахаратом

Значение слова «тахарат»

Лексическое значение слова «тахарат»: чистота, отсутствие грязи как физической, так и духовной, вроде зависти и тому подобных духовных пороков.

В качестве **религиозного термина слово тахарат означает очищение от физической (наджаса) и ритуальной (хадас) нечистоты.**

Тахарат – это действия, благодаря которым становятся действительным совершение таких видов поклонения, как намаз и подобные ему.

Тахарат – это такие действия, как совершение малого омовения (вуду) человеком, не имеющим его; полное омовение тела (гусль) человеком, находящимся в состоянии джанаба; очищение от нечистот (наджасы) тела, одежды и места намаза.

Значение тахарата в Исламе

Религия Ислам придает очень большое значение чистоте. Мы можем понять это из следующих примеров.

Законы Ислама повелевают несколько раз в день совершать вуду для выполнения намаза:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

«О вы, кто верует! Когда вы встаете на намаз, вымойте свои лица, руки до локтей, оботрите голову, и (вымойте) **ноги до щиколоток».**[73]

73. Сура «аль-Маида», 5/6.

Ислам велит совершать полное омовение всего тела (гусль) после полового акта:

وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ

«А если вы находитесь в осквернении (джунуб)**, то очиститесь** (совершите гусль)**!».**[74]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً يَغْتَسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ.

«Ради Аллаха каждый мусульманин один раз в неделю совершает гусль *(моется)**. В этот день он моет свою голову и тело».***[75]

Согласно положениям шариата, необходимо стричь ногти, чистить зубы и содержать в чистоте одежду, ибо Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَ الإِسْتِحْدادُ، وَ نَتْفُ الإِبْطِ، وَ تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَ قَصُّ الشَّارِبِ.

«Пять вещей заложены в природе человека: «Обрезание, сбривание волос на лобке и в подмышках, обрезание ногтей и укорачивание усов».[76]

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

«Если бы это не представляло трудности для моей общины, я приказал бы пользоваться мисваком[77]***перед каждым намазом».***[78]

В другой передаче этого хадиса говорится:

مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

«(Приказал бы пользоваться мисваком) ***при каждом вуду».***[79]

Всевышний Аллах сказал:

74. Сура «аль-Маида», 5/6.
75. Бухари, 856; Муслим, 849.
76. Бухари, 5550; Муслим, 257.
77. Мисвак – палочка из веток дерева арак, произрастающего в Саудовской Аравии. Мисвак используют для очищения ротовой полости, подобно зубной щетке.
78. Бухари, 847; Муслим, 252.
79. Бухари, 847; Муслим, 252.

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

«И одежды свои очисть».[80]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, говорил:

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُم، فأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَ أَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا
كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَ لاَ التَّفَحُّشَ.

«Навещая братьев, следите *(за состоянием)* ***своих верховых животных и следите за своей одеждой, чтобы быть примером для людей. Воистину, Аллах не любит скверну*** *(в словах и действиях)* ***и напыщенность».***[81]

В Священном Коране говорится:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[82]

Религия Ислам считает чистоту половиной веры, ибо Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ.

«Чистота – это половина веры».[83]

Мудрость тахарата

Религия Ислам призывает к чистоте по многим причинам. Перечислим некоторые из них:

1. Очищение заложено в природе человека. Вследствие этого, любой нормальный человек избегает грязи и нечистот. Так как Ислам является религией «фитры»,[84] то вполне закономерно, что его положения требуют очищения и соблюдения чистоты.

2. Законы Ислама о соблюдении чистоты направлены на сохранение человеческого достоинства. По своей природе человек стремится к чистоте, любит

80. Сура «аль-Муддассир», 74/4.
81. Абу Дауд, 4089.
82. Сура «аль-Бакара», 2/222.
83. Муслим, 223.
84. «Фитра» – естественные особенности, изначально заложенные в природе человека.

находиться в чистых местах и избегает нечистот. Ислам как религиозная система с большой щепетильностью подходит к вопросу сохранения изначально чистой природы человека, поэтому требует от мусульман соблюдения чистоты, что, в свою очередь, вызывает уважение к ним со стороны немусульман.

3. Законы Ислама требуют соблюдения гигиены и чистоты для сохранения здоровья, ибо чистота является одним из основополагающих факторов, ограждающих людей от различных заболеваний. Всем известно, что обычно болезни распространяются в тех местах, где чистоте и гигиене не уделяется должного внимания. Предписания Ислама требуют, чтобы мусульмане постоянно держали в чистоте тело, лицо, руки, нос и ноги, так как именно эти органы чаще всего загрязняются. Мытье этих органов по несколько раз в день предупреждает множество различных заболеваний.

4. Содержание себя в чистоте требуется для того, чтобы раб предстоял перед Аллахом чистым и опрятным, ибо во время совершения намаза мусульманин обращается к Всевышнему Аллаху, молится Ему. Вот почему требуется как внешняя (видимая физическим зрением), так и внутренняя (духовная) чистота. Как сообщается в Коране:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[85]

Виды воды, пригодной для очищения

Это природная вода: талая, дождевая, морская, озерная, колодезная и родниковая. Можно привести и другое определение воды, пригодной для очищения:

Вода, пригодная для очищения – это вода, нисходящая с небес и выходящая из земли.

В Священном Коране Аллах сообщает:

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً

«Мы ниспосылаем с неба чистую воду».[86]

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ

الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ

85. Сура «аль-Бакара», 2/222.

86. Сура «аль-Фуркан», 25/48.

«Аллах ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну шайтана, чтобы сделать стойкими ваши сердца и укрепить этим вашистопы».[87]

Однажды кто-то спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Мы часто отправляемся в морское плавание и не можем брать с собой много воды. Если мы этой водой совершим вуду, то останемся без воды для питья. Можно ли совершать вуду морской водой?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему такой ответ:

هُوَ الطُّهُورُ مَائُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

«(Морская) ***вода – чистая очищающая. А умершее в ней*** *(морепродукты)* ***– халяль».***[88]

Вода

Виды воды

Вода делится на четыре вида:

1. Чистая очищающая.

2. Чистая очищающая, но нежелательная для использования (макрух).

3. Чистая неочищающая.

4. Нечистая.

1. Чистая очищающая вода

Чистая очищающая вода – это обычная природная вода (мутлак)**, имеющая очищающее свойство.**

Даже если такая вода долгое время будет находиться в замкнутом водоеме, если она станет немного мутной, зеленоватой или покроется водорослями, изменившись из-за глины (ила) или продолжительного стояния, все равно она будет считаться чистой и очищающей. Также не нарушает ее чистоты то, что находится на дне водоема или же на дне речного русла.

Вода может менять свои свойства, если она выходит из-под земли, где вблизи находятся залежи серы или же в русле реки находится глина, насыщенная серой.

87. Сура аль-Анфаль, 8/11.

88. Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа и Ахмад ибн Ханбаль передали этот хадис со слов Абу Хурайры. Тирмизи утверждал, что этот хадис «хасан-сахих».

Эта **естественная связь с чистым веществом** меняет свойства воды (вкус, цвет и запах), но нисколько не влияет на ее природную чистоту и способность очищать, так как в таких случаях мы не можем никак это предотвратить.

Доказательством того, что вода в природе является как чистой, так и очищающей, служит следующий хадис:

Один бедуин встал и помочился прямо в мечети. Когда присутствующие вскочили, чтобы наказать его, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил их и сказал:

دَعُوهُ، وَ هَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَ لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَّرِينَ.

«Оставьте его. Просто вылейте на это место ведро воды, ибо вы посланы не для того, чтобы усложнять *(жизнь)****, а для того, чтобы облегчить».***[89]

Повеление Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вылить воду на загрязненное место доказывает, что **вода обладает очищающим свойством**.

2. Чистая очищающая вода, которую нежелательно использовать для очищения тела (макрух).

Чистая очищающая вода становится нежелательной для очищения тела в трех случаях:

1. Если вода нагрелась от прямого воздействия солнечных лучей в такой жаркой части света, как Аравийский полуостров.

2. Если она при этом находилась в железной, медной, латунной или другой металлической посуде (за исключением золотой и серебряной).

3. Если вода используется для мытья тела человека (живого или мертвого) или животного, которые могут заболеть кожными болезнями (например, лошади).

Имам Шафии передал слова благочестивого Умара (радыйаллаху анху), который считал макрухом использование такой воды: «Использование воды, нагретой солнечными лучами, я считаю нежелательной с медицинской точки зрения, так как такая вода может послужить причиной развития кожного заболевания[90].

Причина нежелательности использования такой воды кроется в следующем:

89. Бухари, 217.

90. Здесь употреблено арабское слово «البرص», которое значит альбинизм – врожденное отсутствие у человека или животного пигмента меланина, который придает цвет коже, волосам и т.д. Однако, возможно, речь идет о витилиго – приобретенном отсутствии меланина. Прим. ред.

На поверхности воды при воздействии солнечных лучей происходит окисление стенок посуды, в результате чего возникает маслянистая пленка. Если она попадет на кожу человека, то существует вероятность кожного заболевания.

3. Чистая неочищающая вода.

Чистая неочищающая вода делится на два вида:

1. Вода малого объема, использованная для совершения вуду или гусля.

Утверждение о чистоте подобной воды основано на следующем хадисе: Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) передал:

جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُودُنِي وَ أَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَ صَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ.

***«Пророк пришел посетить меня, когда я болел. Я был не в себе, и Пророк** (саллаллаху алейхи ва саллям) **совершив вуду, облил меня водой, которой он совершалвуду».*[91]**

Следовательно, если бы вода, использованная при совершении вуду, не была чистой, то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал бы обливать ею тело больного. Поведение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) доказывает, что такая вода является **чистой**. Однако то, что подобная вода **не является очищающей**, явно следует из хадиса, переданного Абу Хурайрой (радыйаллаху анху):

لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ–أي الرَّاكِدِ– وَ هُوَ جُنُبٌ.

***«Пусть никто из вас не купается в стоячей воде, когда он в состоянии джанаба!»*[92]**

Мусульмане, выслушавшие этот хадис из уст Абу Хурайры (радыйаллаху анху), задали вопрос: «О Абу Хурайра! А что нам делать в таких случаях?» Он ответил так: «В таких случаях набирайте воду руками и, обливаясь ею, совершайте вуду или гусль».

В этом случае решение относительно вуду аналогично решению о гусле, ибо в обоих случаях цель одна – очищение от ритуальной нечистоты – хадаса.

Этот хадис свидетельствует о том, что стоячая вода, оставаясь чистой, теряет очищающие свойства. Если бы это было не так, то Посланник Аллаха (саллал-

91. Бухари, 191; Муслим, 1616.
92. Муслим, 283.

лаху алейхи ва саллям) ни в коем случае не стал бы запрещать вышеизложенные действия. Однако необходимо учесть, что **этот запрет касается только стоячей воды малого объема**, как на это указывают другие доводы.

2. Вода, смешанная с чистым веществом, которое обычно в природе в воду не попадает, и нет никакой возможности отделить его от воды, (например, чай или молоко) **и эта смесь с водой изменила свой вид настолько, что получившуюся жидкость никак нельзя назвать обычной водой. Такая вода не является очищающей.**

Если с природной водой смешалось чистое вещество, *которое обычно в природе в воду не попадает*, и не изменило ее природных свойств (вкус, запах и цвет), то такая вода **пригодна для очищения**.

А если попавшее в воду вещество невозможно отличить от простой воды ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху (например, выдохшаяся розовая вода), то смотрят, изменило ли бы воду такое количество вещества, если бы имело свойства средней степени выраженности: вкус гранатового сока, цвет виноградного сока или запах ладана. Если бы попадание вещества с такими свойствами изменило бы воду, то вода останется чистой, но не будет очищающей. Это объясняется тем, что подобные жидкости не называют водой. А, как известно, Всевышний Аллах обязал очищаться именно водой.

4. Нечистая вода (мутанаджис)

Нечистая вода – это вода, в которую попало канонически нечистое вещество (наджаса). Она делится на две группы:

1. **Вода малого объема** (до 2 куллей, что примерно равно 193 л.)[93]**, в которую попала наджаса, даже если она не изменила свойств этой воды** (цвет, вкус и запах), **считается нечистой.**

2 кулля – это объем куба, длина, ширина и высота, которого равна 1¼ локтя, что приблизительно составляет 58 см. (1 локоть = 46 см).

Когда у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о воде, находящейся в пустыне, которой пользуются хищные и другие животные, он ответил:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

«Если воды два кулля, она не загрязнится».[94]

93. В некоторых книгах по фикху сказано, что 2 кулля = 216 л.

94. Тирмизи, Абу Дауд, Насаи, ибн Маджа, Ахмад ибн Ханбаль со слов ибн Умара.

В другой передаче этого хадиса приведена фраза ***«не станет наджасой** (нечистой)»*. Из этого хадиса следует, что вода объемом меньше двух куллей станет нечистой, даже если в ней не проявится вкус, цвет или запах наджасы.

Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил своим сподвижникам:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

«Когда кто-либо из вас просыпается ото сна, пусть он, не помыв три раза руки, не погружает их в сосуд** (с водой)**. Так как неизвестно, где были ваши руки во время сна».[95]

Как мы видим, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил человеку, пробудившемуся ото сна, не помыв три раза руки, погружать их в емкость с водой, поскольку есть вероятность, что на руках есть невидимая наджаса. Невидимые нечистоты не меняют явно свойств воды. Однако даже в этом случае при попадании их в воду она становится нечистой. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил это.

1. Вода большого объема (от 2 куллей) **не становится нечистой только из-за попадания в нее нечистот.**

Вода большого объема становится нечистой в случае, если нечистоты изменили одно из свойств воды: либо цвет, либо запах, либо вкус.

Доказательством этого является иджма. Ибн Мунзир говорил: «Ученые пришли к единому мнению, что, если наджаса попала в воду объемом от 2 куллей, и она изменила одно из свойств воды – цвет, вкус, или запах – то она становится нечистой».[96]

Виды воды, пригодные для очищения

Как известно, не все категории воды пригодны для очищения от хадаса (омовение) и очищения от наджасы.

1-ый вид (чистая очищающая вода) **пригоден для очищения от наджасы и для очищения от хадаса** (ритуального омовения).

95. Муслим, 278.
96. Навави «аль-Маджму», I/160.

2-ая категория (чистая очищая, нежелательная для использования) **пригодна для очищения от наджасы, но нежелательна для очищения от хадаса** (омовения).

3-ая категория (чистая неочищающая) **не пригодна для очищения от наджасы и для очищения от хадаса** (омовения). Однако она сама по себе чистая. Ее можно пить, использовать для приготовления пищи и т.п.

4-ая категория (нечистая вода) **не пригодна ни для чего**.

Посуда

Здесь имеется в виду посуда и сосуды, в которых хранят жидкие или твердые вещества.

1. Заключение о золотой и серебряной посуде

Использовать золотую и серебряную посуду запрещено, независимо от ее предназначения (будь она для питья, омовения или для других целей).

Золотой и серебряной посудой разрешается пользоваться только в экстренных случаях, если нет другой посуды. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَ لاَ الدِّيبَاجَ وَ لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الآخِرَةِ.

«Не носите шелковые одежды. Не ешьте и не пейте из золотой и серебряной посуды, ибо в этой жизни они принадлежат неверующим, а в вечной жизни будут принадлежать нам».[97]

Использование такой посуды для других целей приравнивают по аналогии (кыясу) к использованию ее для еды и питья. Запрет на использование золотой и серебряной посуды распространяется как на мужчин, так и на женщин, то есть пользоваться ею не имеет права никто. Даже ее приобретение является харамом, ибо **когда использование чего-либо запрещено, то запрещено и его приобретение**. Например, запрещается приобретать золотую и серебряную посуду для украшения внутреннего убранства дома.

2. Заключение о посуде, латанной золотом или серебром.

Сосуды, латанные **золотом**, независимо от величины заплаты использовать **запрещено**.

97. Бухари, 5110; Муслим, 2067 (со слов Хузайфы ибн Ямани).

Сосуды, латанные **серебром,** использовать **разрешено, если величина заплаты небольшая, и она сделана не с целью украшения**.

Сосуды, латанные **серебром, если величина заплаты большая, и она сделана с целью украшения**, использовать **запрещено**.

Сосуды, латанные **серебром, если величина заплаты большая по необходимости или величина заплаты маленькая, но она сделана для украшения**, использовать **нежелательно** (макрух).

Доказательством разрешенности использования посуды с заплатой из серебра большой величины при необходимости является следующий хадис:

Касым аль-Ахваль рассказал: «Я видел у Анаса ибн Малика сосуд для воды, залатанный серебром. Анас сказал: «Я долгое время подносил Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) воду из этого сосуда».[98]

3. Заключение о посуде из драгоценных материалов

Использовать посуду, изготовленную с использованием драгоценных материалов, таких как алмазы, жемчуг или кораллы, **разрешено**. В шариате нет запретов, касающихся их. Использовать вещи разрешается в том случае, если нет никаких доказательств об их запрете. Иными словами, в основе **все, что не запрещено, то разрешено**.

4. Заключение об использовании посуды не мусульман

Пользоваться посудой неверующих разрешено, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

فَاغْسِلُوهَا وَ كُلُوا فِيهَا

«Помойте ее** (посуду неверующих) **и ешьте из нее!»[99]

Повеление Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вымыть посуду неверующих, связано с предосторожностью, так как вполне возможно, что из нее употребляли спиртные напитки, ели свинину и т.п. **Пользоваться одеждой и другими предметами неверующих разрешено** по аналогии (кыяс) с посудой.

Виды тахарата

Тахарат бывает двух видов:

1. очищение от наджасы (тахарат ан-наджас),
2. очищение от хадаса (тахарат аль-хадас).

98. Бухари, 5315.
99. Бухари, 5161.

Очищение от нечистот (наджасы)

Наджаса – это общее название канонически нечистых веществ.

Например, сюда относятся кровь и моча, которые, согласно шариату, препятствуют действительности намаза.

Вещества, являющиеся наджасой

Существует много нечистых по своей природе веществ. Приведем основные из них:

1. Вино и другие опьяняющие жидкости.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О вы, кто верует! Воистину, вино, азартные игры, каменные жертвенники и жребии на стрелах – все это – *мерзость* из деяний шайтана».[100]

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

«Все, что опьяняет – вино. А любое вино – харам».[101]

2. Собаки и свиньи

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

«Если из вашей посуды лакала собака, то вымойте эту посуду семь раз водой, один из которых с землей».[102]

3. Мертвечина

Мертвечиной называется падаль и животные, умерщвленные с нарушением шариата.

Об этом в Коране говорится следующее:

100. Сура «аль-Маида», 5/90.
101. Муслим, 2003, (со слов ибн Умара).
102. Муслим, 279; Даракутни, I/65.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ

بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

«Запрещены вам в пищу мертвечина, кровь, и свинина, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, удавленная, забитая палкой, сдохшая при падении (с высоты)**, убитая рогами и задранная хищником** (скотина)**, - если только вы не заколете ее по предписаниям** (шариата)**, - и то, что заколото на** (языческих) **жертвенниках. Запрещено вам также предсказывать будущее. И все это – грех».[103]**

Запрет на мертвечину объясняется тем, что она является наджасой. Животные, которые были заколоты не ради Аллаха, а в честь идолов или кого-то другого, также считаются мертвечиной и являются наджасой. **Употреблять в пищу мясо мертвечины запрещено** (харам).

Исключения из этого правила

Три вида мертвечины не являются наджасой:

а) Тело умершего человека.

Ибо Всевышний Аллах сказал:

«Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама, и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими творениями».[104]

Поскольку человек является самым благородным созданием Аллаха, то его и тело – как живое, так и мертвое – является чистым. Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: ***«Субханаллах! Му'мин*** *(верующий)* ***не может быть наджасой».[105]***

Также Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил, что «ни мертвый, ни живой верующий не могут быть наджасой».

б, в) Мертвая рыба и саранча.

Они разрешены к употреблению (халяль), так Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

103. Сура «аль-Маида», 5/3.
104. Сура «аль-Исра», 17/70.
105. Бухари, 279.

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَ الْجَرَادُ، وَ أَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ.

«Разрешенным *(халяль)* ***для вас являются две мертвечины и две крови. Две мертвечины – это рыба и саранча. Две крови – это печень и селезенка».***[106]

4. Жидкая кровь.

Жидкая кровь является наджасой. Гной, как и кровь, подпадает под это заключение. В Священном Коране говорится:

«Скажи: «В том, что дано мне в откровении, я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи — ибо все это скверна, а также [мясо] **запретного** [животного]**, заколотого не с именем Аллаха».**[107]

5. Экскременты людей и животных.

Испражнения людей и животных являются наджасой.

Когда один бедуин справил малую нужду прямо в мечети, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим сподвижникам:

صُبُّوا عَلَيهِ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ،

«Вылейте на это место *(на которое помочился бедуин)* ***ведро воды!»***[108]

Этот хадис свидетельствует о том, что моча является наджасой.

6. Мясо, отрезанное от живого животного.

Кусок мяса, отрезанный от живого животного, является наджасой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيْمَةٍ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

«То, что отрезано от живого животного – это мертвечина». [109]

Исключением из этого правила является шерсть, отстриженная у живых животных, разрешенных к употреблению в пищу. Доказательством является 80-й аят суры «ан-Нахль».

106. Ибн Маджа.
107. Сура «аль-Ан’ам», 6/145.
108. Бухари, 217; Муслим, 284.
109. Хаким, (он утверждал, что этот хадис – сахих).

7. Молоко животных, запрещенных к употреблению в пищу.

Молоко ослов и других животных, мясо которых запрещено есть, является наджасой. Их молоко приравнивают по аналогии (кыяс) к их мясу.

Наджаса «айни» и «хукми»

Наджаса айни – это видимая наджаса, имеющая признаки: цвет или запах. Например, кал, моча или кровь.

Наджаса хукми – это невидимая наджаса, не имеющая признаков, то есть от нее не осталось заметных следов: ни запаха, ни цвета. Например, высохшая моча.

Наджаса «мугалляза», «мухаффафа» и «мутавассыта»

Наджаса мугалляза – тяжелая наджаса - это собака и свинья.

Доказательством того, что они представляют собой тяжелую наджасу, является то, что **для очищения от нечистот этих животных шариат требует семикратного очищения водой, один раз из которых с землей**. А для очищения от нечистот других животных достаточно просто помыть испачканное место водой. На данное обстоятельство было указано в вышеприведенном хадисе, где речь шла о способе очищения посуды, из которой лакала собака. Свинью, которая считается самым нечистым животным, приравняли (кыяс) к собаке.

Наджаса мухаффафа – легкая наджаса.

Это моча ребенка, не достигшего двухлетнего возраста, которого кормят только грудным молоком.

Доказательством того, что моча такого ребенка представляет собой легкую наджасу является указание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он говорил, что в таких случаях **для ее удаления достаточно обрызгать водой всю область попадания мочи**, а протекание воды по этому месту не требуется.[110]

Однажды Умму Кайс (радыйаллаху анха) принесла Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своего сына, которого кормили только грудным молоком. Ребенок описался, намочив одежду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он тут же попросил принести воды и ограничился тем, что обрызгал водой место попадания мочи.

Наджаса мутавассыта – средняя наджаса.

Это моча, кал и кровь людей и животных.

Эта наджаса называется средней, потому что **она очищается только путем протекания по ней воды**.

110. Бухари, 2021; Муслим, 287.

Если за однократное мытье водой пропадают признаки наджасы (цвет и запах), то этого достаточно и фард выполнен. Совершенно необязательно мыть ее вторично, однако **второе и третье мытье желательно (является сунной)**.

Если после первого мытья не был устранен цвет, вкус и запах наджасы, то мытье повторяется, и это место тщательно промывается и выжимается. **Если же и после этого цвет (например, крови) не удаляется, то он прощаются**. Это относится как к наджасе айни, так и хукми – будь она на одежде, теле или месте совершения намаза.

Анас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) справлял нужду, я относил ему воду, и он ей очищался».[111]

Благочестивый Али (радыйаллаху анху) передал: «У меня часто выделялся «мазий».[112] А так как я стеснялся лично спросить об этом у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям),[113] я обратился с просьбой к Микдаду ибн Асваду, чтобы он выяснил этот вопрос. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему, что «в таких случаях достаточно совершения вуду».[114]

В хадисе, приводимом ранее, Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) справлял большую нужду и повелел мне принести три камешка. Я нашел два камешка и так как не нашел третий, принес кусок кизяка. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял камешки, а кизяк откинул в сторону, сказав: ***«Это наджаса!»***.[115]

Приведенные хадисы свидетельствуют о том, что все вышеперечисленное является наджасой. Что касается видов наджасы, которые в них не упомянуты, то решения по их поводу установлено по аналогии (кыяс) с веществами, о которых сказано в хадисах.

Способы очищения от наджасы

Тяжелая наджаса (следы собаки и свиньи) **очищается семикратным мытьем водой, один из которых с землей**.

При этом не имеет никакого значения: это наджаса «айни» или «хукми», на одежде она, на теле или на каком-либо месте (на месте совершения намаза). Доказательством этого предписания служат вышеприведенные хадисы.

111. Бухари, 214.
112. Мазий – это жидкость, выделяющаяся из полового органа при сексуальном возбуждении.
113. Али (радыйаллаху анху) был зятем Пророка Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
114. Бухари, 176 (у Муслима, 303, говориться: «…смыв мазий, надо совершить вуду»).
115. Бухари, 155.

Легкая наджаса (моча ребенка, питающегося только грудным молоком) **очищается обрызгиванием водой**.

Данное положение остается неизменным, пусть это будет «айни» или «хукми», на одежде, на теле или на каком-либо месте.

Средняя наджаса (испражнения человека и животных, кровь, гной и т.п.) **очищается мытьем водой**.

Мыть необходимо до полного исчезновения наджасы, его запаха и цвета. Данное положение остается неизменным, пусть это будет наджаса «айни» или «хукми», на одежде, на теле или на каком-либо месте. **Позволительно, если после очищения остается цвет такой наджасы, как кровь, пятна, которой очень сложно вывести и цвет которой трудно удаляется**.

Шкуры всех животных, кроме собаки и свиньи, становятся чистыми после процесса дубления, представляющего собой удаление влаги, которая приводит к гниению. Дубление производится средствами, уничтожающими запахи до такой степени, что если дубленую кожу опустить в воду и вытащить, то от нее не будет исходить запаха, она не испортится и не сгниет. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

«После дубления шкура уже чистая».[116]

После дубления необходимо помыть шкуру, чтобы очистить ее от оставшихся на них средств дубления, потому что они тоже стали наджасой.

Виды простительной наджасы

Ислам – религия чистоты. По этой причине необходимо очищаться от всех видов наджасы. Очищение от нее одежды, тела и места совершения намаза является необходимым условием действительности намаза. Но в тоже время исламская религия старается облегчить выполнение своих предписаний. Чтобы не усложнять жизнь мусульман, **некоторые виды наджасы, которые невозможно устранить или от которых довольно сложно уберечься, являются простительными.**

Простительны следующие виды наджасы:

1. Небольшое количество крови, гноя, а также кровь блохи и комара (оставленные **не специально**).

116. Муслим, 366.

2. Мельчайшие не видимые глазом брызги мочи, **случайно** попавшие на тело и одежду, независимо от ее принадлежности.

3. Собственные кровь и гной, выделившиеся из раны, даже если в большом количестве. Однако нельзя **специально** размазывать за пределы раны выделившиеся из нее кровь и гной. Нужно все оставить, как есть.

Специально размазанные за пределы раны собственные, а также чужие кровь и гной не являются простительной наджасой.

4. а). Испражнения сельскохозяйственных животных, попавшие на зерно при молотьбе.

б). Испражнения животных, попавшие в молоко во время доения, если наджасы так мало, что она не портит молока. Достаточно удалить ее из молока.

5. а). Испражнения рыб, если они не изменяют свойств воды.

б). Помет птиц в местах, где собирается большое количество людей, например в центральных мечетях Мекки и Медины, в мечети Омейядов в Дамаске и в подобных открытых местах. Ведь в этих местах невозможно уберечься от этого.

6. **Небольшое количество** крови, попавшей на одежду мясника.

7. Кровь, оставшаяся на кусках мяса.

8. Частицы отрыжки ребенка, оставшейся у него во рту, и запачкавшей соски матери при кормлении.

9. Пыль и брызги дорожной грязи.

10. Бескровные насекомые, такие как муха, пчела или муравей, попавшие в жидкость, если они попали туда сами (а не были брошены специально) и не изменили свойств жидкости.

В случае попадания насекомых в жидкость, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) давал следующий совет:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَ فِي الآخَرِ دَاءً.

«Если муха попадет в чью-либо посуду, пусть он сначала полностью погрузит ее в жидкость и только потом вынет и выбросит, так как на одном крыле мухе содержится яд, а на другом – противоядие».[117]

117. Бухари, 5445 (от Абу Хурайры).

Если бы попадание мухи в какую-либо жидкость делало бы ее наджасой, то Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал бы говорить **«пусть он полностью погрузит ее в жидкость и только потом выбросит»**. Другие мелкие насекомые по аналогии (кыяс) приравнивают к мухе.

11. Маленькие червячки во фруктах, сыре, уксусе и им подобных продуктах, которые, попав внутрь вещества, погибли.

12. Попавшее на одежду небольшое количество копоти от огня, в котором горит наджаса.

Испарения и дым (без огня), идущие от наджасы, не являются наджасой.

13. **Не является наджасой запах, исходящий из туалета или запах человеческих газов.** Даже если такими запахами наполнить сосуд и держать его при себе в намазе, то это нисколько не повлияет на его действительность.

14. Прилипшие к одежде несколько волосинок животных, запрещенных к употреблению в пищу.

15. Кал мышей в емкостях для хранения продуктов.

16. Желчь, используемая при изготовлении сыра.

17. Хлеб, испеченный в тандыре на огне кизяка, не является наджасой.

18. Остатки наджасы в кишках животных, полное очищение которых не представляется возможным.

Для таких случаев есть правило:

Остатки наджасы, которые невозможно полностью удалить, простительны.

Другое правило гласит:

Шерсть, не отделившаяся от животного, запрещенного к употреблению в пищу, чистая (не наджаса). Если все же волоски шерсти отделились, но их немного, то они тоже простительны.

Истинджа

Правила совершения истинджа

Истинджа – это очищение половых органов и заднего прохода от остатков мочи и кала.

Есть несколько версий происхождения слова «истинджа»:

1) От слова «**наджа**», которое означает «избавление от вреда».

2) От слова «**наджва**», которое означает «возвышенность».

3) От слова «**наджв**», которое означает «испражнения».

Данный термин вошел в обиход по той причине, что при справлении нужды человек избавляется от гнетущей его тяжести, и для этого люди уходили подальше, где прятались за возвышениями, чтобы их не было видно.

Совершение истинджа обязательно.

Доказательство данного положения будет приведено далее.

Вещества, используемые при истинджа

Для очищения от наджасы разрешается использовать чистую очищающую воду, камни и подобные им сухие твердые (несыпучие) материалы, которыми возможно удаление наджасы.

Самым лучшим способом является первичное удаление наджасы камнем или подобным ему материалом (например, туалетной бумагой), а затем промывание этого места водой. Ведь камень (или бумага) удаляет саму наджасу, а вода смывает ее следы.

Однако **разрешено использовать только что-то одно из этого**.

Лучше всего тогда пользоваться водой, так как вода удаляет как сами нечистоты, так и их следы.

Если истинджа делается камнем или подобным ему материалом, то:

1). Камешки или подобный материал обязательно должны быть сухими.

2). Кал и моча не должны быть высохшими. **Если они высохли, то необходимо использовать воду**.

3). Моча не должна выйти за пределы головки члена, а кал не должен выйти за границы ануса. При этом нет никакой надобности протирать как можно больше места, наоборот, необходимо постараться, чтобы при вытирании не размазать наджасу за указанные пределы. **Если наджаса вышла за эти границы, то необходимо** (фард) **использовать воду.**

4). Очищаться нужно не менее трех раз: тремя камешками (или другими сухими материалами) или тремя сторонами одного камня. При недостаточности 3 камней (или других предметов) для устранения наджасы нужно увеличить их количество на нечетное число – 5, 7 и т.д., что является сунной.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) передал следующее: «Когда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ходил справлять свою нужду, то я и другой

слуга наполняли кожаный бурдюк водой и отдавали Пророку. И он совершал истинджаводой».[118]

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) рассказал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел для справления большой нужды и приказал мне принести три камешка».[119]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِيءُ عَنْهُ

«Когда кто-либо из вас идет по нужде, пусть берет с собой три камешка и очищается ими. Трех камней для очищения достаточно».[120]

Сказав, что «этот аят ниспослан о жителях местечка под названием Куба», Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал следующий аят:

«В ней (совершают намазы) **мужчины, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся».[121]**

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сообщал, что «жители Куба очищались водой. И в этом аяте сообщалось именно о них».[122]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

«При истинжа используйте не меньше трех камней».[123]

وَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

«Кто совершает истинжа камнями, пусть использует нечетное их количество».[124]

Предметы, которыми нельзя совершать истинджа

Нельзя совершать истинджа предметами, которые являются нечистыми по своей природе или же стали нечистыми позже, так как такие предметы не только

118. Бухари, 149; Муслим, 271.
119. Бухари, 155; и другие мухаддисы.
120. Абу Дауд, 40; и другие мухаддисы (от Аиши).
121. Сура «ат-Тавба», 9/108.
122. Абу Дауд, 44; Тирмизи, 3099; Ибн Маджа, 357 (от Абу Хурайры).
123. Муслим, 2622 (от Салмана Фариси).
124. Бухари, 160; Муслим, 237 (от Абу Хурейры).

не очищают, а еще больше увеличивают загрязнение, то есть **совершать истинджа наджасой запрещено.**

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) передал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел для справления большой нужды и повелел мне принести три камешка. Я нашел только два камешка и вместо третьего принес высохшие испражнения какого-то животного (кизяк). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял камешки, а высохшие испражнения животного откинул в сторону, сказав: ***«Этонаджаса!».***[125]

Запрещается совершать истинджа хлебом и другими продуктами питания людей, а также костями, ибо это пища джиннов. Ибн Масуд (радыйаллаху анху) пересказывал слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Ко мне пришел посол джиннов и я, пойдя с ним, читал джиннам Коран».

Продолжение этой истории ибн Масуд (радыйаллаху анху) рассказывает так: «Джинны попросили у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) еды. Он сказал им: ***«Каждая кость, над которой произнесли имя Аллаха, является вашей пищей. Каждая кость, на которой осталось много мяса, является вашей пищей. А кал животных служит пищей для ваших животных».*** Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, сказал: ***«Будьте внимательны! Никогда не совершайте истинджа костями, так как они - пища ваших братьев джиннов».***[126]

В варианте имама Тирмизи Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَ لاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

«Не совершайте истинджа высохшими экскрементами животных и костями, ибо они нужны вашим братьям джиннам».[127]

Раз в знак уважения к братьям-джиннам запрещается совершать истинджа костями, то, разумеется, ни в коем случае нельзя совершать истинджа хлебом, являющимся пищей людей.

Совершать истинджа почитаемыми вещами запрещено (харам).

Например, запрещается совершать истинджа хвостом, передней или задней лапой живого животного. Тем более запрещено делать это частями тела человека, ибо это противоречит высокому положению, которое Аллах даровал человеку.

125. Бухари, 155.
126. Муслим, 450.
127. Тирмизи, 18.

Разрешается совершать истинджа частью тела животного, если она отделена от животного и является чистой, например шерстью животного, мясо которого дозволено в пищу, или шкурой мертвечины, очищенной путем дубления.

Правила истинджа и справления нужды

Существует некоторые правила поведения, которыми мусульмане должны руководствоваться при отправлении естественных потребностей.

Правило, касающееся мест отправления естественных надобностей

Запрещается справлять малую и большую нужду в местах отдыха, скопления или хождения людей.

Ведь в этом заключается неуважение к людям, кроме того, это доставляет им значительные неудобства.

Передается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: ***«Избегайте двух мест, которые могут навлечь на вас проклятие!»*** Удивленные сподвижники спросили: «А что это за места, которые могут навлечь на нас проклятие?» Он ответил: ***«Это дороги и места отдыха людей в тени, где вы справитенужду».***[128]

Запрещается справлять нужду в отверстия в стенах и в земле.

Ведь там могут находиться скорпионы и другие ядовитые насекомые. Они могут ужалить человека. Но порой в этих норах могут быть безвредные маленькие животные, которые могут пострадать или погибнуть.

Абдуллах ибн Сарджис (радыйаллаху анху) сообщил:

«Пророк *(саллаллаху алейхи ва саллям)* ***запретил нам мочиться в норы».***[129]

Запрещается справлять нужду под плодовыми деревьями, фрукты или плоды которых используют люди.

Ведь если плоды этих деревьев упадут на землю, они могут запачкаться. Люди по своей природе испытывают к такому отвращение, поэтому стараются не мочиться или справлять большую нужду под плодовыми деревьями.

Порицается справлять нужду в стоячей воде.

Даже если воды так много (больше 2 куллей), что испражнения не сделают ее наджасой, потому что все равно это вызывает у людей отвращение.

А если воды меньше 2 куллей, то попадание даже небольшого количества наджасы портит воду (она сама становиться наджасой).

128. Муслим, 269.
129. Абу Дауд, 29.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил справлять как малую, так и большую нужду в водоемы с непроточной водой.[130]

Справлять нужду в стоячую воду – макрух, а, по мнению имама Навави, – **харам**.[131]

Правила входа в туалет и выхода из него

В туалет входят с левой ноги, а выходят – с правой. Это **мустахаб**. В любые нечистые места шариат рекомендует входить с левой ноги.

Запрещается вносить с собой в туалет что-либо из Корана и то, что возвеличено шариатом (то есть священно).

Желательно произнести перед входом в туалет и выходом из него специальные мольбы – дуа, которым научил Пророк Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)**:**

Перед входом в туалет **желательно** читать следующее дуа:

بِاسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ.

«С именем Аллаха! О, Аллах! Защити от джиннов и шайтанов обоих полов».[132]

После выхода из туалета **желательно** читать следующее дуа:

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَ عَافَانِي، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ، وَ أَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ، وَ دَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ.

«О, Господь! Прошу Твоего прощения. Благодарю Аллаха, который избавил меня от вреда нечистот и одарил здоровьем. Благодарю Аллаха, который дал мне ощутить вкус пищи и, наделив силой, удалил из меня нечистоты!»[133]

Правила, связанные с направлением на Кыблу

Быть направленным лицом или спиной в сторону Кыблы во время справления нужды на открытом месте без преграды (сутра), **прикрывающей наготу** (аврат) **человека – харам.** Также это запрещено при справлении нужды в помещении, специально не предназначенном для этого, если аврат не прикрыт.

130. Муслим, 281.
131. Навави, «Шарх Сахих Муслим», III/187.
132. Бухари, 142; Муслим, 375.
133. Абу Дауд, 30; Тирмизи, 7; Ибн Маджа, 301 и Табарани.

Нагота считается прикрытой, если человек находится от преграды не дальше, чем на расстояние трех локтей – то есть примерно 150 см. А если человек справляет нужду в специально отведенном для этих целей помещении, то допустимо быть повернутым лицом и спиной в сторону Кыблы.

Разрешается справлять нужду независимо от направления на Кыблу, находясь не далее 150 см от преграды, высотой как минимум 30 см, и шириной превышающей ширину тела, а также в туалете, закрытом со всех сторон.

Абу Айюб аль-Ансари (радыйаллаху анху) передал слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ أو غَائِطٍ، وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

«Когда кто-либо из вас справляет большую или малую нужду, то пусть направляет свою грудь или спину не в сторону Кыблы, а на восток или запад».[134]

Данное правило касается только открытой местности без преграды и других мест, в которой нагота человека не считается закрытой.

Доказательством этого является следующий хадис от Ибн Умара (радыйаллаху анху): «Я забрался на крышу дома моей сестры Хафсы по какому-то делу и увидел оттуда Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он справлял нужду спиной к Кыбле, а лицом в направлении Шама (Сирии)».[135]

Первый хадис касается открытых мест, тогда как во втором хадисе говорится о специально отведенных для справления нужды закрытых помещениях – туалетах. Таким образом, эти два хадиса согласуются друг с другом, и между ними нет никаких противоречий.

Однако справлять нужду таким образом в местах, не предназначенных для этой цели, даже если есть преграда, нежелательно (макрух)**.**

Правила истинджа и справления нужды

Во время отправления естественных надобностей:

- Желательно массу тела перенести на левую ногу, а правую немного выдвинуть – она должна быть свободна.

- Нежелательно (макрух) смотреть на небо, на половой орган или на то, что выходит из переднего и заднего проходов.

134. Бухари, 381; Муслим, 264.
135. Бухари, 148; Муслим, 266 и другие мухаддисы.

- Нежелательно разговаривать (петь, бормотать и т.п.) **или заниматься каким-либо делом.**

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправлял малую нужду, рядом проходили двое прохожих и поприветствовали его. Он им не ответил».[136]

Абу Саид (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ يَخْرُجْ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

«Если два человека, вышедших по большой нужде, уже оголив интимные места, беседуют, то за это Аллах разгневается на них».[137]

Ученые проводят аналогию между разговором и **приемом пищи, питья, играми и т.п.**

- Желательно совершать истинджа левой рукой (водой, камнями или другими предметами)**.** Потому что левая рука предназначена для очищения от нечистот.

- Нежелательно совершать истинджа правой рукой.

- Нежелательно держать половой член правой рукой. Если есть такая необходимость, то следует половой член держать левой рукой, и совершать движения им, а в правой неподвижно держать камень (или другое средство очищения) и вытирать место выхода мочи.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَ لاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ.

«Когда вы справляете малую нужду, не держите половой член правой рукой, и не совершайте истинжа правой рукой».[138]

Очищение от хадаса

Лексическое значение слова «хадас» – событие, что-то произошедшее.

136. Муслим, 370.
137. Абу Дауд, 15.
138. Бухари, 153; Муслим, 267. (от Абу Катады).

В качестве **религиозного термина слово «хадас» означает состояние частей тела человека, препятствующее действительности намаза и подобных ему видов поклонения, если нет для этого облегчения (рухса). Также этим термином обозначают то, что нарушает действительность малого и полного ритуального омовения.**

Виды хадаса

Хадас делится на два вида: малый и большой.

а) **Малый хадас – это состояние человека без малого омовения** (вуду). Это состояние устраняется совершением вуду. После этого человек может выполнять намаз и подобные ему виды поклонения.

б) **Большой хадас – это состояние человека без полного омовения** (гусля). Для мужчин это состояние «джанаба», а для женщин это еще и состояния «хайд» (менструация) и «нифас» (послеродовое кровотечение). Эти состояния препятствуют действительности намаза и подобных ему видов поклонения. Они устраняются совершением гусля. После гусля человек может совершать действия, которые до этого ему были запрещены.

Вуду (малое омовение)

Лексически слово «вуду» образовано от основы «вадаа», что значит «красота», «сияние».

В шариатской терминологии же **вуду – это действие с использованием воды на определенных частях тела с намерением.**

Слово «ваду» означает воду, используемую для вуду. Она получила такое название, поскольку придает частям тела человека красоту путем очищения их.

Фарды вуду

Фардов вуду шесть:

1. Намерение.

2. Мытье лица.

3. Мытье рук до локтей включительно.

4. Протирание части головы.

5. Мытье ног до щиколоток включительно.

6. Соблюдение предписанной последовательности.

Основой для обязательности совершения вуду является аят Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

«О вы, кто верует! Когда приступаете к совершению намаза, вымойте свои лица и руки до локтей, протрите головы, и (вымойте) **ноги до щиколоток».**[139]

1) Намерение (ният)

Поклонение (ибада) отличается от обычных действий наличием специального намерения. А вуду – это акт поклонения.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى.

«***Дела*** *(оцениваются)* ***по намерениям. И, поистине, человеку*** *(достанется)* ***лишь то, что он намеревался*** *(обрести)*»[140]

Отсюда мы понимаем, что поклонение действительно только при наличии намерения. С ним поклонение засчитывается, однако награда (саваб) за деяния воздается только при наличии искренности (ихляс) в них.

Объяснение термина «ният»

Лексически слово «ният» означает: намерение, решимость.

Как **религиозный термин ният** (намерение) **– это решение совершить некое действие, возникающее одновременно с его совершением.**

Совершить ният мысленно является фардом. **Произнести ният языком – это сунна.**

Мысленное намерение должно быть таким: «я намереваюсь выполнить фард вуду», или «я намереваюсь очиститься от малого осквернения (хадаса)», или «я намереваюсь сделать дозволенным для себя фард намаза». По времени ният должен совпасть с началом мытья лица, потому что это первое действие вуду.

2) Мытье лица

Аллах повелел в Коране:

فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

139. Сура «аль-Маида», 5/6.

140. Бухари, 1; Муслим, 1907.

«Вымойте свои лица».[141]

Вымыть лицо полностью является фардом.

Границы лица:

– по высоте: от места роста волос надо лбом до подбородка включительно;

– по ширине: от уха до уха.

Мытье внутренней и внешней стороны волос, бровей, ресниц и бороды в границах лица является фардом, ибо они относятся к лицу.

Исключение составляет только густая борода – ее достаточно промыть лишь с наружной стороны. Густой считается такая борода, под которой не просматривается кожа лица.

3) Мытье рук, включая локти

Аллах повелел в Коране:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

« (Вымойте) **руки до локтей** (включительно) **».**[142]

В этом аяте союз «**иля**» («до») употреблен в значении «**ма'а**» («включая» или «вместе»).

Следующий хадис подтверждает данное положение:

أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

«Абу Хурайра *(радыйаллаху анху)* ***начал совершать вуду с мытья лица, затем помыл правую руку, захватив выше локтя, затем помыл левую руку, захватив выше локтя. После этого он протер голову, затем помыл правую ногу, захватив выше щиколотки, потом помыл левую ногу, захватив выше щиколотки. Потом сказал: «Я видел, что Пророк*** *(саллаллаху алейхи ва саллям)* ***совершал вуду именно так».***[143]

141. Сура «аль-Маида», 5/6.

142. Сура «аль-Маида», 5/6.

143. Муслим, 246.

Промыть ногти, кожу и все волоски рук от кончиков пальцев до локтей включительно является фардом.

Если под ногтями или на них есть грязь или лак, которые препятствуют проникновению воды, то вуду будет недействительным. Для того чтобы оно было действительным, необходимо очистить кожу и ногти так, чтобы вода протекала по всей руке. Если на палец надето кольцо, надо сдвинуть его так, чтобы вода проникла под него, и на руке не осталось бы сухого места.

Абдуллах ибн Амр (радыйаллаху анху) передал: «Когда мы ехали с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину, мы заметили у дороги воду. Некоторые спешно начали совершать вуду. Заметив, что у некоторых пятки остались сухими (то есть их не касалась вода), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

«Горе пяткам, горящим в огне! Мойте тщательнее** (части тела) **при совершениивуду!»[144]

Один человек совершил вуду, однако на ноге у него осталось сухим место, размером с ноготь. Увидев это, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал: ***«Иди заново соверши вуду!»*** И тот человек заново совершил вуду, а затем стал читать намаз.[145]

Эти два хадиса свидетельствуют о том, что, даже если по небольшому участку на тех частях тела, мытье которых предписано шариатом, не протекла вода, вуду будет недействительным.

4) Протирание части головы (масх)

Протирание части головы – как минимум одного волоска в границах головы – является фардом.

Ибо Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ

«И оботрите свои головы».[146]

Мугира ибн Шуба (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершая вуду, протер часть головы выше лба (насия) ичалму.[147]

144. Бухари, 161; Муслим, 241.
145. Муслим, 243.
146. Сура «аль-Маида», 5/6.
147. Муслим, 274.

Мытье головы частично или целиком заменяет ее протирание (масх). Слово «насия» означает область головы выше лба, следовательно, это часть головы. Тот факт, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил масх только по «насия», доказывает, что для выполнения фарда масха достаточно протереть часть головы, причем любую ее часть.

5) Мытье ног, включая щиколотки

Всевышний Аллах повелел в Коране:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

«(Вымойте) **ноги до щиколоток** (включительно)**».**[148]

Известно, что щиколотка (лодыжка) – это анатомическое название кости ноги, которая является элементом сустава, соединяющего ступню с голенью.

Употребленный в Коране союз «**иля**» в данном случае имеет значение «**ма'а**», то есть «вместе» или «включая». На это указывает вышеприведенный хадис от Абу Хурайры (радыйаллаху анху). Как говорилось в хадисе, Абу Хурайра (радыйаллаху анху) помыл ноги, включая щиколотки, и сообщил, что так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобно рукам, **мытье ногтей, кожи и волосков на ногах от кончиков пальцев до щиколоток включительно** (чтобы не осталось сухого места) **является фардом.**

6) Соблюдение последовательности (тартиб)

Соблюдение предписанной последовательности является фардом.

Это следует из 6-го аята суры «аль-Маида». В нем все фарды вуду перечисляются в определенной последовательности. На это также указывают действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он всегда совершал вуду в последовательности, приведенной в Коране. Данное обстоятельство подтверждается многими достоверными хадисами, среди них – хадис от Абу Хурайры (радыйаллаху анху). В этом хадисе союз «**сумма**» («потом, далее») играет роль последовательного соединения, и, по мнению ученых, это сделано с целью указания последовательности.

Имам Навави по этому поводу писал: «Ученые-шафииты в качестве доказательства привели множество достоверных хадисов и сообщений сподвижников, касающихся способа совершения вуду».[149]

Имам пишет, что содержание этих хадисов и сообщений сподвижников подтверждает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда соблюдал последо-

148. Сура «аль-Маида», 5/6.
149. Навави «аль-Маджму», I/484.

вательность действий при совершении вуду. Сподвижники множество раз были свидетелями того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду, но никто не сообщал о том, чтобы он хотя бы раз нарушил его последовательность. Например, они передали, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в вуду мыл органы тела по одному, два или по три раза, но всегда в одной и той же последовательности.

Совершение вуду Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) только в такой последовательности говорит о том, что его действия имели своей целью разъяснить аят Корана о вуду. Если нарушение последовательности было бы допустимым, то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы продемонстрировать допустимость этого, в некоторых случаях обязательно нарушил бы ее, омывая и протирая части тела в другом порядке. Он поступал так при обучении положениям шариата. Например, иногда в вуду он мыл органы по одному разу, иногда по два, иногда по три.

Сунны вуду

Существует множество желательных действий (сунн) вуду, но самые главные из них следующие:

1. Начинать вуду с «басмалы»[150].

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказал: «Некоторые сподвижники искали воду для вуду, но не смогли найти. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нас:

«Есть ли у кого-нибудь с собой хоть немного воды?»

Ему тут же принесли немного воды. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) погрузил в нее руку и сказал:

«А теперь с именем Аллаха начинайте совершать вуду!»

Я увидел, как между его пальцев пошла вода. Все сподвижники, которых было тогда около семидесяти, смогли совершить вуду».[151]

2. Мыть кисти рук три раза перед тем, как окунуть их в сосуд с водой.

Передают, что у Абдуллаха ибн Зайда (радыйаллаху анху) спросили о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду. Абдуллах попросил принести сосуд с водой. И, чтобы научить людей, начал совершать вуду точно так, как это делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Сначала он налил

150. Басмала – это слова «Бисмилляхир-рахманир-рахим».

151. Насаи, I/61.

воду из сосуда на руки и три раза помыл их. Затем он, черпая ладонью воду из сосуда, помыл лицо и руки, затем протер голову, и, помыв ноги, завершил вуду».[152]

3. Использовать мисвак.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

«Если бы это не было трудным для моей общины, я бы приказал пользоваться мисваком при каждом вуду».[153]

Этот хадис доказывает, что использование мисвака – это **мустахаб**.

4-5. Полоскать рот и промывать нос («мадмада»[154] и «истиншак»[155]).

Для полоскания рта и носа воду надо подносить правой ладонью, а сморкаться следует левой рукой. В хадисе, в котором повествуется о том, как Абдуллах ибн Зайд (радыйаллаху анху) совершал вуду, говорится, что он три раза прополоскал рот и три раза промыл нос.

6. Расчесывать влажными пальцами густую бороду.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) передал: «Когда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду, он набрал в ладонь воды и, брызнув ей на подбородок, расчесал бороду пальцами. При этом он сказал: ***«Так делать мне повелелмойГосподь».[156]***

7. Протирать голову полностью.

В хадисе Абдуллаха ибн Зайда (радыйаллаху анху) рассказывается, что при совершении вуду Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), соединив две влажные ладони, протер голову полностью ото лба до затылка и обратно.

8. Протирать кожу между пальцами рук и ног, обеспечивая проникновение туда воды.

Для протирания между пальцами рук нужно провести всеми пальцами одной руки между пальцев другой, обеспечивая этим полное проникновение между ними воды.

152. Бухари, 2183; Муслим, 235.
153. Бухари, 847; Муслим, 235.
154. «Мадмада» – полоскание водой ротовой полости.
155. «Истиншак» – промывание водой носовой полости.
156. Абу Дауд, 145.

Для протирания между пальцами ног следует мизинцем левой руки провести последовательно между пальцев обеих ног, начиная с мизинца правой ноги и заканчивая мизинцем левой ноги.

Лякит ибн Сабира (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды он обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Расскажи мне о вуду». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

«Совершай вуду тщательно. Протирай между пальцами. Если не держишь пост, то не жалей воды для очищения носа».[157]

Муставрид (радыйаллаху анху) передал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении вуду проводил между пальцами ног мизинцем руки».[158]

9. Очищать уши снаружи и внутри новой порцией воды.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала протирал голову, а затем протирал уши снаружи и внутри.[159]

В другой передаче говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) протирал внутреннюю часть ушей указательными пальцами, а наружную часть ушей большимипальцами.[160]

Абдуллах ибн Зайд (радыйаллаху анху) сказал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении вуду для очищения ушей взял новую воду».[161]

10. Троекратное выполнение фардов и сунн вуду.

Передает имам Муслим, что Усман (радыйаллаху анху) спросил: «Показать ли вам, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду?». Затем он омыл и протер соответствующие части тела по три раза.[162]

11. Мыть сначала правую руку, а затем левую. Мыть сначала правую ногу, а затем левую.

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

157. Абу Дауд, 142; Тирмизи, 788 и др. мухаддисы.
158. Ибн Маджа, 446.
159. Тирмизи, 36. Он говорил, что этот хадис «сахих».
160. Насаи, I/74.
161. Хаким, I/151. Захаби говорил, что этот хадис «сахих».
162. Муслим, 230.

«Когда вы совершаете вуду, начинайте с правой стороны».[163]

12. Протирание части тела (дальк) при его мытье.

Имеется в виду проводить рукой по омываемому органу.

Рассказывая о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду, Абдуллах ибн Зайд (радыйаллаху анху) говорил «вот так», а затем показывал это на практике. И он совершал «дальк».[164]

13. Мыть органы без перерывов.

Это значит мыть следующий орган, пока не высох предыдущий, согласно сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо, как сообщалось выше, он при совершении вуду никогда не нарушал последовательности и не делал перерывов между действиями вуду.

14. Умывая лицо, помыть соседствующую с ним переднюю часть головы (гурра)**; омывая руки, помыть выше локтей, омывая ноги, помыть выше щиколоток** (тахджиль)**.**

Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

«Моя община будет названа в Судный день «сияющими ореолами» от следов вуду *(оставшихся вокруг лица, выше локтей и щиколоток)****. И тот, кто может, пусть моет больше необходимого».[165]***

15. Использовать достаточное количество воды: не больше и не меньше необходимого.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил вуду одним муддом воды.[166]

Мудд – сосуд кубической формы, каждая грань которого примерно равна 10 см.

16. Повернуться к Кыбле, так как это самое достойное направление.

17. Не разговаривать во время вуду, следуя сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

163. Ибн Маджа, 402.

164. Имам Ахмад «Муснад» IV/39.

165. Бухари, 136; Муслим, 246.

166. Бухари, 198.

18. Закончить вуду произнесением шахады и следующего дуа:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه

Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Един Он – нет у Него сотоварищей. И свидетельствую, что Посланник Аллаха – Его раб и Его посланник.[167]

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

«О, Аллах! Сделай меня из *(числа)* ***кающихся и сделай меня из*** *(числа)* ***очищающихся!»***[168]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

«Ты превыше всех недостатков, Аллах! Хвала и благодарность Тебе! Свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя! Прошу у Тебя прощения и каюсь Тебе!»[169]

Нежелательные действия (макрух) вуду

1. Использовать воду больше (исраф) **или меньше необходимого.**

Как чрезмерное расточительство, так и чрезмерная скупость в использовании воды противоречат сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А в Священном Коране об этом говорится:

وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«Не излишествуйте! Воистину, Аллах не любит излишествующих».[170]

Расточительство (исраф) – это переход границ умеренности. Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَ الدُّعَاءِ.

«Воистину, будет в этой общине группа, не умеренная в очищении и в дуа».[171]

167. Муслим, 234.
168. Тирмизи, 55.
169. Насаи «А’малу-ль-Явм ва-ль-Ляйль»; Навави «Азкар».
170. Сура «аль-А’раф», 7/31.
171. Абу Дауд, 96.

И «неумеренность в дуа» – это просить у Аллаха очень конкретные вещи в крайне определенной форме.

2. Мыть сначала левую руку, а затем правую, и левую ногу, а затем правую, так как это противоречит действиям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

3. Вытираться после вуду без необходимости.

Исключением являются случаи, когда необходимо вытереться (полотенцем или платком) из-за холода, сильного ветра, жары, пыли, чтобы не заболеть или чтобы влажная кожа не испачкалась.

Передают, что, когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) после совершения вуду приносили платок или полотенце, он не пользовался ими.[172]

4. Брызгать водой в лицо.

Это непочтительно по отношению к самой благородной части нашего тела.

5. Мыть в четвертый раз орган, вымытый троекратно; протирать в четвертый раз орган, протертый троекратно; совершать мытье и протирание меньше трех раз.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении вуду мыл органы по три раза. Он сказал:

هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ.

«Вот это и есть вуду. Кто увеличил это или уменьшил, тот поступил плохо и совершил несправедливость».[173]

Имам Навави пишет, что из этого хадиса следует, что тот, кто считает, что мыть больше или меньше трех раз является сунной, совершает порицаемое и несправедливость, ибо тем самым он противоречит сунне Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). [174]

6. Прибегать для совершения вуду к помощи других без уважительной на то причины.

В подобном скрыта надменность и высокомерие, что не соответствует положению раба перед Господом.

7. Чрезмерно полоскать рот и промывать нос во время поста.

172. Бухари, 256; Муслим, 317.

173. Абу Дауд, 135. Имам Навави в книге «аль-Маджму» писал, что это хадис «сахих».

174. «аль-Маджму».

В результате таких действий существует большая вероятность попадания воды внутрь, что повлечет за собой нарушение поста.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если ты не держишь пост, то тщательно промывай нос!»[175]

Полоскание рта по аналогии (кыяс) приравняли к промыванию носа.

Обстоятельства, нарушающие вуду

Вуду нарушают следующие вещи:

1. Все, что выходит из переднего и заднего проходов: моча, кал, газы, кровь и т.д.

Аллах сказал в Коране:

أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ

«Или пришел кто-то из вас из места отправления нужды».[176]

В Коране употреблено слово «**гаит**», которое означает «место для удовлетворения естественных потребностей». Также эти словом называют безлюдное место в низине, ибо обычно люди для отправления естественных нужд уходят подальше от чужих взглядов в подобные места.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

«Аллах не принимает намаз, когда вы в состоянии хадас, до тех пор, пока вынесовершитевуду».[177]

Когда один из жителей Хадрамаута спросил у Абу Хурайры (радыйаллаху анху), рассказавшего этот хадис: «А что такое малый хадас?», – тот ответил: «Это выпустить газы со звуком или без».

Любые выделения из переднего или заднего прохода, даже если они чистые, по аналогии (кыяс) **нарушают вуду.**

2. Сон, кроме сна сидя

Имеется в виду такой сон сидя, когда ягодицы плотно прижаты к поверхности. Если же ягодицы прижаты неплотно к поверхности, так что между ними есть пространство, – сон в таком положении нарушит вуду.

175. Абу Дауд, 142.
176. Сура «ан-Ниса», 4/43.
177. Бухари, 135; Муслим, 225 (со слов Абу Хурайры).

При таком способе сидения человек почувствует, если из него выйдет что-то.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

«Тот, кто спал, пусть совершит вуду!»[178]

Это доказывает хадис, переданный Анасом ибн Маликом (радыйаллаху анху):

أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلاً، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

«Прочитали икамат, когда Пророк *(саллаллаху алейхи ва саллям)* ***вел беседу с одним человеком. Его беседа затянулась так, что сподвижники уснули. Затем Он совершил с ними намаз».***[179]

В другой передаче сказано: ***«Сподвижники после сна, не совершая вуду, совершилинамаз».***[180]

Эти хадисы доказывают, что сон сидя указанным способом не нарушает вуду.

Разумеется, сподвижники спали сидя, а не распростершись на земле, так как они, находясь в мечети, ждали, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил их намаз.

3. Опьянение или потеря сознания при болезни или временном помешательстве.

Во всех этих случаях вуду нарушается, поскольку в таких ситуациях человек теряет контроль над собой и точно не знает, были у него выделения или нет. Кроме того, данные состояния сравнимы со сном. А раз сон нарушает вуду, следовательно, и вышеуказанные состояния тоже нарушают вуду.

4. Прикосновение мужчины к любой обнаженной части тела своей супруги или чужой женщины, на которой разрешено жениться по шариату.

В таких ситуациях нарушается вуду как мужчины, так и женщины.

Сообщая об обстоятельствах, нарушающих вуду, Всевышний Аллах сказал:

أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء

178. Абу Дауд, 203.
179. Муслим, 376.
180. Бухари, 541, 544-545.

«Или коснулись женщины».[181]

5. Прикосновение ладонью или внутренней стороной пальцев к своим или чужим половым органам или анусу.

Прикосновение внутренней стороной кисти, то есть ладонью, или внутренней стороной пальцев без преграды к половым органам и анусу нарушает вуду.

Действия, для которых обязательно вуду

1. Совершение намаза.

Всевышний Аллах повелел:

«О вы, кто верует! Когда встаете на намаз, вымойте свои лица, руки до локтей, оботрите голову и (вымойте) **ноги до щиколоток».**[182]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

«Аллах не принимает намаз, когда вы в состоянии хадас, до тех пор, пока несовершитевуду».[183]

2. Совершение тавафа (обхода вокруг Каабы).

Таваф подобен намазу, следовательно, быть во время тавафа в состоянии вуду является фардом. Об этом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إلاَّ بِخَيْرٍ.

«Обход вокруг Дома *(таваф вокруг Каабы)* ***подобен намазу, только в нем разрешается разговаривать. Тот, кто будет говорить в тавафе, пусть говоритттолькоблагое».***[184]

3. Прикасаться к Корану или переносить его.

В Священном Коране говорится:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

181. Сура «ан-Ниса», 4/43.
182. Сура «аль-Маида», 5/6.
183. Бухари, 135; Муслим, 225 (со слов Абу Хурайры).
184. Тирмизи, 960; Хаким, 1/459. (Хаким утверждал, что этот хадис сахих).

«Не прикасается к нему (Корану) **никто, кроме очистившихся».**[185]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

«Не прикасается к Корану никто, кроме чистого *(в состоянии омовения)****».***[186]

Способ совершения вуду Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) **с фардами и суннами-муаккада, достоинства такого вуду и достоинства намаза с ним.**

«Усман (радыйаллаху анху) попросил принести воды. Когда ее принесли, он налил воду из сосуда себе на руки и вымыл их три раза. Затем он прополоскал рот и, набрав воды в нос, высморкался. После чего три раза помыл лицо, затем руки вместе с локтями».

В другой передаче этого хадиса говорится:

«Сначала три раза помыл правую руку, затем три раза левую руку. Вслед за этим он протер голову и троекратно помыл ноги вместе с лодыжками».

В другом варианте сообщается:

«Сначала он три раза помыл правую ногу, затем три раза левую ногу».

«В конце Усман (радыйаллаху анху) сказал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду точно так, как это сделал я».

Завершив вуду, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

«Кто выполнит вуду, как это сделал я, а затем совершит намаз в два ракаата, не думая в нем о желаниях нафса *(о мирском)****, тому Аллах простит его прошлыегрехи».***[187]

Протирание хуффов

Хуффы – это кожаная обувь, закрывающая щиколотки.

185. Сура «аль-Вакы'а», 56/79.
186. Даракутни, I/459.
187. Бухари, 162.

Правила протирания хуффов

Протирание хуффов разрешено всем и всегда с целью облегчения.

Мужчины и женщины при любых обстоятельствах: зимой и летом, в путешествии и дома, больные и здоровые, имеют право протирать хуффы.

Протирание хуффов заменяет мытье ног до щиколоток в вуду.

Доказательством этого являются действия Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Джарир ибн Абдуллах аль-Буджали (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после отправления малой нужды, совершая вуду, протер хуффы».[188]

Условия действительности протирания хуффов

Чтобы протирание хуффов было действительным, необходимо соблюдение пяти условий:

1. Хуффы должны быть надеты в состоянии вуду.

Мугира ибн Шуба (радыйаллаху анху) передал: «Как-то вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы были в пути. Когда он вознамерился совершить вуду, я тут же ринулся, чтобы снять с его ног хуффы, однако он остановил меня, сказав:

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

«Оставь их! Я надел их в состоянии чистоты».

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) протер хуффы».[189]

2. Хуффы должны полностью закрывать части ног, мытье которых в вуду является фардом (до щиколоток включительно)**.**

Если обувь не закрывает всю стопу и щиколотки, ее нельзя считать хуффами.

3. Хуффы должны не пропускать воду. Допустимо, чтобы вода проходила через нитки, которыми хуффы прошиты.

4. Хуффы должны быть прочными.

Они должны выдерживать, оставаясь целыми и пригодными (то есть соответствовать условиям их действительности) непрерывную ходьбу:

– для не путника (мукыма)[190] **в течение 24 часов,**

188. Бухари, 1478; Муслим, 272.
189. Бухари, 203; Муслим, 274.
190. Мукым – (оседлый) постоянный житель некоей местности или приехавший туда для долгосрочного пребывания, то есть не путник.

– для путника (мусафира) **в течение 72 часов.**

5. Хуффы должны быть чистыми, то есть изготовленными из дубленых шкур животных, разрешенных к использованию по шариату. В одной из глав уже говорилось, что шкура павшего животного после дубления считается чистой.

Срок действия протирания хуффов

Срок действия протирания хуффов:

– для мукыма (не путника) **– один день и одна ночь,**

– для мусафира (путника) **– три дня и три ночи.**

Шурайх ибн Хани (радыйаллаху анху) передал: «Я отправился к Аише (радыйаллаху анха) и спросил у нее о правилах, касающихся хуффов. Аиша ответила мне: «Иди к Али, так как данный вопрос он знает лучше меня, ибо он провел больше времени в походах вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)». Когда я спросил об этом у благородного Али (радыйаллаху анху), он ответил мне:

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) определил три дня и три ночи для мусафира, и один день и одну ночь для мукыма».[191]

Если надевший хуффы мукым станет мусафиром (выйдет в путь), то будет протирать их как мукым (1 сутки).

Если надевший хуффы мусафир станет мукымом (прибудет домой или в населенный пункт, где задержится надолго), то ему нужно также протирать хуффы как мукыму (1 сутки).

Это объясняется тем, что человек преимущественно – в основе – находится не в путешествии, а протирание хуффов – облегчение (рухса). Поэтому в этой ситуации из предосторожности ученые возвращают правило к основе (нахождению дома).

Начало срока протирания хуффов

Срок протирания хуффов начинается с момента нарушения вуду, при котором были надеты хуффы.

Например, человек совершил вуду до восхода солнца и надел хуффы. А во время захода солнца у него нарушилось вуду. Именно с этого момента начинается

191. Муслим, 276 и другие мухаддисы.

срок действия хуффову. Так, например, для мукыма срок действительности протирания хуффов в вуду будет длиться до захода солнца следующего дня.

Способ протирания хуффов

Протирание хотя бы небольшой поверхности верхней части хуффов является фардом.[192] Протирание хуффов только снизу недействительно.

Протирание хуффов сверху и снизу разомкнутыми пальцами рук является сунной.

Протирание совершается так: намоченные расставленные (не сжатые) пальцы рук нужно положить на хуфф, надетый на правую ногу: правую руку – на носок хуффа, левую – на пятку. Затем правой рукой протирается верхняя часть хуффа – от носка к подъему ноги, одновременно с этим левой рукой протирается подошва хуффа от пятки к носку. Затем точно так же следует протереть хуфф на левой ноге.

Обстоятельства, нарушающие действительность протирания хуффов

Протирание хуффов нарушается в трех случаях:

1. При снятии хуффов с одной ноги или обеих ног (намеренное или случайное)**.**

2. По окончании срока действия протирания хуффов. После окончания времени протирания хуффов – через сутки для не путника и через трое суток для путника – их протирание недействительно.

Если в момент истечения срока действия протирания хуффов у человека есть вуду: ему достаточно снять хуффы и вымыть только ноги до щиколоток (как обычно в вуду), затем можно вновь надеть хуффы.

Если в момент истечения срока действия хуффов у человека нет вуду: ему необходимо заново полностью совершить вуду, затем можно вновь надеть хуффы.

1. При возникновении обстоятельства, требующего совершения гусля (полного омовения тела). В этом случае необходимо снять хуффы и совершить гусль. Затем можно вновь их надеть. Протирание хуффов заменяет только мытье ног в вуду.

Сафван ибн Ассаль (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

192. Али (радыйаллаху анху) говорил: «Если бы религия была основана на логике, то протиралась бы подошва хуффов, а не верхняя часть. Однако я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) протирал хуффы сверху».

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ: أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا، وَ لاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ غَائِطٍ وَ بَوْلٍ وَ نَوْمٍ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.

«**Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил нам, когда мы были путниками, протирать хуффы (в вуду) и не снимать их три дня после отправления большой и малой нужды и сна, кроме состояния джанаба (обстоятельств, требующих совершение гусля)**».[193]

Состояние джанаба – это состояние, при котором для совершения ибады требуется сделать гусль (полное омовение тела). Данный вопрос мы подробно рассмотрим в следующей главе.

Джабаир и асаиб (гипс и повязка)

Определение «джабаир» и «асаиб»

Слово «джабаир» является формой множественного числа слова «джабира».

Джабира – это повязка, повязываемая поверх перелома (в наше время это гипсовая повязка).

Слово «асаиб» является формой множественного числа слова «исаба».

Исаба – это повязка, накладываемые на рану для того, чтобы защитить ее от грязи и инфекции.

Поскольку Ислам – это легкая для соблюдения религия, шариат подробно рассматривает и эти стороны жизни, чтобы люди могли свободно выполнять свои религиозные обязанности и в тоже время заботиться о сохранении своего здоровья. Для этого были разработаны специальные положения.

Положения о гипсе и повязке (джабаир и асаиб)

В случае ранения или перелома конечности люди иногда вынуждены перевязать рану или перелом, а иногда оставляют их открытыми.

При перевязанной ране для совершения тахарата при наступлении очереди мытья травмированной части тела нужно**:**

1. Вымыть здоровую часть травмированной части тела.

2. Провести смоченной (влажной) рукой по всей поверхности повязки или шины.

193. Тирмизи, 96; Насаи, I/83.

3. В качестве замещения мытья водой закрытого повязкой места травмы совершить таяммум.

При неперевязанной ране, если нельзя мыть открытое место травмы, для совершения тахарата при наступлении очереди мытья травмированной части тела, нужно:

1. Вымыть здоровую ее часть.
2. Вместо мытья водой открытого места травмы совершить таяммум.

Даже если вуду не нарушилось, перед каждым фард-намазом необходимо заново совершать таяммум, так как с таяммумом можно совершать только один фард-намаз, при этом нет необходимости в омовении водой остальных органов.

Религиозное обоснование протирания повязки и шины

Следующий хадис, переданный Джабиром ибн Абдуллахом (радыйаллаху анху) свидетельствует о том, что протирание поверх повязки является разрешенным действием:

«Однажды во время похода в голову одного из наших товарищей попал камень. Ночью у него случилась поллюция (ихтилям), а утром он спросил у друзей: «Можно ли в таких случаях совершить таяммум?». Они ответили: «Мы такого разрешения не знаем, ведь ты в состоянии использовать воду». Он помылся, от чего затем скончался. Когда мы вернулись домой, то о случившемся происшествии поведали Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он тут же воскликнул:

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَ يَعْصِرَ-أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

«Его убили! Да накажет их Аллах! Если они не знают, то почему не спрашивают? Воистину, чтобы излечиться от болезни *(невежества)* ***надо спрашивать. Воистину, ему было достаточно совершить таяммум, перевязать рану повязкой и протереть ее сверху. А остальную часть тела помыть водой».***[194]

Время действия протирания повязки и шины

Точного срока действительности протирания повязки или шины нет.

Можно протирать повязку или шину при совершении тахарата до заживления травмированного органа.

194. Абу Дауд, 336.

После того, как рана затянется или место перелома заживет, протирать повязку больше нельзя. Необходимо снять повязку или шину (гипс) и вымыть водой место, которое было закрыто. Если рана заживет, когда у человека есть вуду, то нарушится только действительность протирания повязки и шины, поэтому место зажившей травмы, которое было закрыто повязкой или шиной, нужно вымыть водой, ибо мытье является фардом.

Данное положение о притирании повязки и шины одинаково для вуду и для гусля.

Человеку, которому наложили повязку или гипс на травму, в трех случаях необходимо (является фардом) **возместить фард-намазы (как када-намазы):**

1. При наложении повязки или шины на травму человеку, находящемуся в состоянии хадас: без гусля или без вуду.

2. При наложении повязки на части тела, протираемые в таяммуме (лицо и руки до локтей включительно).

3. При наложении повязки на травму, если повязка закрывает здоровую часть тела, соседствующую с местом раны, больше, чем требуется для того, чтобы повязка держалась и не спадала.

Гусль (полное омовение) и его виды

Определение гусля

Лексическое значение слова «гусль» – это обливание чего-либо водой.

В качестве **религиозного термина слово «гусль» означает обливание водой тела со специальным намерением.**

Религиозное обоснование гусля

Купание (гусль) разрешается совершать с любой целью: для поддержания тела в чистоте или для очищения от состояния джанаба. Данное разрешение имеет силу в любом случае, даже если гусль не является фардом – необходимым условием для какого-либо вида поклонения.

Положения Корана, сунны и иджмы доказывают дозволенность совершения гусля.

Одним из доказательств Корана является следующий аят:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[195]

195. Сура «аль-Бакара», 2/222.

Аллах любит Своих рабов, которые стараются избегать как физической, так и духовной и нравственной грязи, стараются держать свое тело и душу в чистоте.

Доказательством из сунны является хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ.

«Долг каждого мусульманина совершать гусль в каждые семь дней один раз. Он моет при этом голову и тело».[196]

Ученые считают, что в этом хадисе сказано о гусле в пятницу перед совершением джума-намаза. В последующих главах – если этого пожелает Аллах – будут даны подробные разъяснения по этому вопросу.

Доказательство из иджма следующее:

Имамы муджтахиды сказали: «Гусль для свежести и чистоты является мустахабом, а для действительности поклонения – фардом». Неизвестно, чтобы кто-либо возражал против этого высказывания муджтахидов.

Мудрость гусля

В гусле есть очень много пользы и мудрости. Например, одна из полезных сторон гусля – обретение вознаграждения (саваб), так как согласно религиозным положениям, гусль представляет собой вид поклонения. Поскольку, согласно предписаниям шариата, гусль необходим для выхода из состояния джанаба, то за выполнение этого предписания мусульманина ждет большая награда. Вот поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: ***«Чистота – половина веры».***[197] Слово «чистота» включает в себя как вуду, так и гусль.

После гусля в теле возникает ощущение свежести, ибо купание удаляет все нечистоты. Благодаря этому человек предохраняется от микробов, из-за которых возникают различные заболевания, а также от тела идет приятный запах, что само по себе способствуют укреплению связей между людьми и вызывает чувство симпатии и уважения.

Аиша (радыйаллаху анха) рассказала: «У одних людей не было работников и слуг, они сами трудились на полях и в огородах. Из-за этого они не всегда приятно пахли. Обращаясь к ним, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: ***«Было бы хорошо, если бы вы мылись по пятницам».***

196. Бухари, 85. У Муслима, 849 (от Абу Хурайры), есть выражение: «ради Аллаха».
197. Муслим, 222.

В другой передаче этого хадиса говорилось: ***«Было бы лучше, если бы вы мылись ради этого дня».***[198]

Гусль придает человеку ощущение радости и улучшает настроение, так как процесс купания вызывает прилив сил и энергии, устраняет лень и ощущение тяжести. При совершении гусля после половой близости уставший организм полностью восстанавливается. Данное обстоятельство будет подробно рассмотрено в последующих главах.

Виды гусля

Гусль бывает двух видов: фард и сунна (мандуб).

Гусль-фард (обязательный гусль) **– это полное омовение тела для действительности совершения поклонения, требующей состояния ритуальной чистоты.** Причиной совершения обязательного гусля являются следующие обстоятельства: состояние джанаба, менструация, роды и смерть.

I. Джанаба

Лексическое значение слова «джанаба»: удаленность.

Например, в аяте говорится:

فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

«И та наблюдала за ним издали («джунуб»)**, они же об этом ничего не знали».**[199] Слово «джунуб» употреблено здесь в значении «издали».

Также словом «джанаба» обозначают выход семени и сам половой акт. Поэтому **Джунуб – это человек, у которого произошло выделение спермы** (мани)[200], **или совершивший половой акт** (даже без ее выделения)**.**

Это состояние ритуальной нечистоты называется «джанаба», потому что человек в этом состоянии «далёк» (или «удалён») от совершения (своевременного) намаза. Термин «джунуб» используется как в отношении мужчин, так и женщин; как в отношении группы людей, так и в отношении одного человека; как в единственном, так и во множественном числе.

Причины состояния джанаба

К состоянию джанаба приводят две причины:

---

198. Бухари, 861; Муслим, 847.
199. Сура «аль-Касас», 28/11.
200. Мани – это жидкость, участвующая в оплодотворении, выделяющаяся во время сексуального оргазма: у мужчин это сперма. Что касается физиологии процесса женской эякуляции и состава жидкости, выделяющейся при этом, то наука до сих пор не может дать на этот вопрос однозначного ответа. Прим. ред.

1. Выделение «мани» у мужчины и женщины (вследствие сексуального сновидения, мастурбации, любовных игр, взгляда или мыслей о противоположном поле).

Умму Саляма (радыйаллаху анха) передала, что к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) обратилась женщина по имени Умму Сулейм: «О Посланник Аллаха! Аллах не стыдится говорить истину. Если женщина видела эротический сон (ихтилям), ей нужно совершить гусль?»[201]

И Аиша (радыйаллаху анха) также передала подобную историю: «Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) задали вопрос: «Если мужчина после пробуждения не помнит, была ли у него поллюция, но **обнаружит у себя следы влаги**, считается ли он джунубом?» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, ему обязательно нужно совершить гусль!»

Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь задали вопрос: «А что вы скажете насчет мужчины, у которого была поллюция, но после пробуждения он **не обнаружит следов влаги**?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Ему нет никакой необходимости совершать гусль».

В это время Умму Сулейм (радыйаллаху анха) спросила: «А если сексуальное сновидение было у женщины, нужно ли ей совершать гусль?» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, нужно. Ведь женщины *(в этом)* ***подобны мужчинам».***[202]

2. Половой акт.

После полового акта, даже если не было выделения спермы, обязательно нужно совершить гусль.

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

«Если *(мужчина)* ***сядет между четырьмя частями тела*** *(женщины)**, а затем приложит усилия, то ему нужно совершить гусль».***[203]

وَ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

201. Бухари, 278; Муслим, 313.

202. Абу Дауд, 236.

203. Бухари, 287; Муслим, 348. У Муслима в другом варианте этого хадиса приводится выражение «даже если у них не произошло семяизвержения».

«Если соприкоснутся половые органы мужчины и женщины, то нужно совершитьгусль».[204]

Действия, запрещенные в состоянии джанаба

1. Намаз.

Совершать нафль или фард-намаз в состоянии джунуб – харам.

Относительно этого, Аллах повелел в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى

حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ.

«О вы, кто верует! Не приближайтесь к совершению намаза пьяными, пока не сможете понять, что говорите, и когда вы «джунуб», пока не совершите гусль, если только вы не находитесь в пути».[205]

Выражение «**не приближайтесь к совершению намаза**» означает: не подходите к месту совершения намазов. Так в состоянии джанаба запрещается даже сидеть в мечетях, и тем более запрещается совершать намаз. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.

«Не принимается намаз без тахарата».[206]

Намаз человека без тахарата – не очистившегося как от малого, так и от большого хадаса – недействителен. Поэтому совершение намаза без вуду или в состоянии джанаба запрещено.

2. Находиться в мечети.

Пребывать в мечети (сидеть, ждать кого-либо) в состоянии джунуб – харам, **кроме случаев, когда это необходимо**, так как Всевышний Аллах повелел:

«Не приближайтесь к совершению намаза… когда вы в состоянии джунуб».[207]

Этот аят также имеет такой смысл: «Не находитесь в мечети в состоянии джунуб и не совершайте намаз». Однако можно проходить через мечеть при необходимости. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

---

204. Муслим, 349 (от Аиши).
205. Сура «ан-Ниса», 4/43.
206. Муслим, 224.
207. Сура «ан-Ниса», 4/43.

لاَ أُحِلَّ الْمَسْجِدُ لِحَائِضٍ وَ لاَ لِجُنُبٍ.

«Не дозволено находиться в мечети тем, у кого менструация и кто в состояниидджанаба».[208]

Исходя из смысла вышеприведенного аята и из слов этого хадиса, делается вывод, что женщинам во время менструации также запрещается находиться в мечети.

3. Таваф.

Совершать нафль или фард-таваф вокруг Каабы в состоянии джанаба – харам. Таваф в этом подобен намазу: для него, как и для намаза, нужно находиться в состоянии ритуальной чистоты. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلاَمَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إلاَّ بِخَيْرٍ.

«Обход Дома** (таваф) **– это намаз, однако Аллах разрешил вам в нем разговаривать. И кто говорит** (в нем)**, пусть говорит только благое».[209]

4. Читать Коран.

Читать Коран вслух в состоянии джанаба – харам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ تَقْرَأ الْحَائِضُ، وَ لاَ الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ.

«Не читают при менструации и в состоянии джанаба ничего из Корана».[210]

Примечание

В состоянии джанаба разрешается:

– смотреть в мусхаф (книгу) Корана;

– без произнесения вслух мысленно читать аяты;

– произносить вслух различные обращения к Аллаху (мольбы, просьбы о защите, восхваления и т.п.) **из Корана в качестве зикра, без намерения на чтение Корана.**

Например, этот аят можно читать в качестве зикра как дуа:

208. Абу Дауд, 232.
209. Хаким, I/459. Он говорил, что этот хадис «сахих».
210. Тирмизи, 131 и другие мухаддисы.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار.

«Господи наш! Даруй нам благо в этом мире и в следующем, и спаси нас отмукАда».[211]

Несмотря на то, что это аят Корана, в состоянии джанаба его можно читать в качестве мольбы (дуа) с соответствующим намерением.

Также без гусля можно, садясь на верховое животное или транспортное средство, читать следующий аят с намерением на дуа, а не на чтение Корана:

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

«Хвала тому, Кто дал нам в пользование это! Ведь нам самим такое не подсилу».[212]

5. Прикасаться к записанному тексту Корана.

Касаться текста Корана, брать мусхаф или перекладывать его с места на место, дотрагиваться до его страниц в состоянии джанаба – харам.

Всевышний Аллах повелел:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

«Не прикасается к нему (Корану) **никто, кроме очистившихся** (с омовением)**».**[213]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلاَّ طَاهِرٌ.

«Не прикасается к Корану никто, кроме чистого *(находящегося в состояниииомовения)****».***[214]

Примечание

В состоянии джанаба разрешается:

– носить текст из Корана с условием, что он обернут в материал или находится внутри одежды, но без намерения на ношение Корана.

211. Сура «аль-Бакара», 2/201.
212. Сура «аз-Зухруф», 43/13.
213. Сура «аль-Вакы’а», 56/79.
214. Даракутни, I/459.

– носить книги по тафсиру,[215] так как эти книги по обычаю не считаются Кораном.

II. Менструация (хайд)

Лексическое значение слова «хайд»: протекание.

Как **религиозный термин хайд** (менструация) **– это естественная особенность женщин, заключающаяся в выделении крови из матки.**

Эта кровь выделяется из глубины женской матки. Менструация наступает в определенное время у каждой здоровой женщины от совершеннолетия (по шариату) и до определенного возраста.

Доказательства необходимости гусля после менструации

Доказательством необходимости совершения гусля после окончания менструации являются тексты Корана и сунны.

Доказательством из Корана является следующий аят:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ

وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Они спрашивают тебя о менструации. Отвечай: «Это – болезненное состояние. Избегайте женщин при менструациях и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[216]

Доказательством из сунны является хадис, в котором Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Фатиме бинт Абу Хубайш, сказал:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي.

«Когда у тебя начнется менструация, прекрати совершение намаза. А когда окончится, сделай гусль от** (менструальной) **крови и совершай намаз».[217]

215. Тафсир Корана – толкование Корана.

216. Сура «аль-Бакара», 2/222.

217. Бухари, 226; Муслим, 333.

Совершеннолетие

Совершеннолетие – это достижение возраста, при котором мужчины и женщины обязаны соблюдать предписания Ислама, такие как намаз, пост, хадж и др.

Достижение совершеннолетия можно узнать по следующим признакам:

1. У мужчин и женщин: поллюция – выделение мани: эякулята мужчины и женщины.

2. У женщин – появление первой менструации.

Как только у девушки в первый раз начнется менструация, это означает, что она достигла возраста совершеннолетия. Минимальный возраст наступления совершеннолетия при поллюции или менструации – девять лет по лунному календарю. В реальности же возраст совершеннолетия может наступить позже, он различается в зависимости от страны проживания и физиологических особенностей конкретного организма.

3. Если не было поллюции или менструации, то совершеннолетие для мужчин и женщин достигается по достижении возраста 15 лет по лунному календарю.

Продолжительность менструации (хайда)

У менструации есть свой определенный срок: минимальный, максимальный и обычный.

Минимальный срок менструации: 1 сутки (день и ночь).

Обычный срок менструации: 6 – 7 суток.

Максимальный срок менструации: 15 суток.

Минимальный срок чистоты между двумя менструациями составляет 15 суток. Максимального срока не существует. Бывает, что у женщины не случается менструация годами. Об этом свидетельствуют исследования и опыт, это также известно из медицинской практики.

Кровь, выделяющаяся у женщины меньше 1 суток или больше 15 суток, не является кровью менструации. Это болезненные кровотечения. Они называется истихада.[218] Менструальную кровь можно отличить от крови истихады по цвету и интенсивности кровотечения.

218. Истихада – это кровь, которая выделяется в результате разрыва капилляров или из-за какого-либо расстройства в организме, или же вследствие каких-либо патологических нарушений.

Истихада

Истихада – это кровь, выделяющаяся из-за болезни. Она течет из сосудов, находящихся в нижней части матки женщины. Выделение этой крови нарушает вуду, но совершение гусля после нее не требуется. Также при истихаде не требуется прекращать совершение намазов и прерывать пост.

Женщина, у которой выделяется кровь истихада, должна ее смыть, использовать тампон (или прокладку) **и перед каждым фард-намазом совершать вуду.**

Обращаясь к Фатиме бинт Абу Хубайш, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَ صَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرقٌ.

«Когда *(выделяется)* ***кровь при менструации, воистину, кровь эта темная – она узнаваема. Когда*** *(выделяется)* ***такая, воздержись от намаза. Когда*** *(выделяется)* ***другая, делай вуду и совершай намаз. Воистину, это просто кровотечение».***[219]

Когда Фатима бинт Абу Хубайш пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросила:

– О Посланник Аллаха! У меня постоянные выделения крови из-за болезни. Мне прекратить совершение намаза?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي.

– Нет! *(Не прекращай!)* ***Воистину, это просто кровотечение, а не менструация. Когда придет менструация, прекрати совершать намаз. А когда пройдет ее срок, смой кровь и совершай намаз».***[220]

Действия, запрещенные в период менструации

1. Намаз.

Совершение намаза во время менструации – харам. На это указывают хадисы, в которых Фатиме бинт Абу Хубайш разъяснялись положения, касающиеся крови истихада.

219. Абу Дауд «Тахара», 109, 110; Насаи «Тахара», 137, «Хайд», 6.
220. Бухари, 236; Муслим, 333 (со слов Аиши).

2. Читать вслух Коран, прикасаться к нему и носить его.

Читать вслух Коран, прикасаться к нему или носить его во время менструации – харам.

3. Находиться в мечети.

Находиться в мечети во время менструации – харам. Однако разрешается проходить через помещение мечети при необходимости. Данный вопрос рассматривался в главе гусле и джанаба. Доказательством того, что проходить через мечеть разрешено, не задерживаясь внутри и не садясь, помимо вышеприведенного хадиса, является следующий хадис:

Передает Аиша (радыйаллаху анха): «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в мечети, попросил меня:

– Принеси молитвенный коврик.

Когда я ответила, что у меня менструация, он возразил:

– Менструация не на твоих руках.[221]

Маймуна (радыйаллаху анха) рассказала следующее: «Хотя у нас была менструация, мы расстилали для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) молитвенный коврик в мечети».[222]

4. Таваф.

Совершение тавафа (обход вокруг Каабы) во время менструации – харам. Данный вопрос упоминался в разделе о том, что запрещено в состоянии джанаба.

Доказательством запретности этого также служит хадис, переданный Аишей (радыйаллаху анха): «Мы вышли из Медины для совершения хаджа. Когда мы добрались до местечка под названием Сараф, у меня началась менструация, отчего я заплакала. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел ко мне и спросил: «Почему ты плачешь? У тебя началась менструация?». Тогда я ответила: «Да, у меня началась менструация». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Это то, что предписано Аллахом дочерям Адама. Делай в хадже все, что делают другие паломники, только не совершай таваф вокруг Каабы!»[223]

Кроме этих, есть и другие вещи, запрещенные женщинам в период менструации:

221. Муслим, 298.
222. Насаи, I/147.
223. Бухари, 290; Муслим, 1211. В другой передаче сказано: «Пока не очистишься, не совершай таваф вокруг Каабы!»

1. Проходить через мечеть даже по необходимости, если есть вероятность запачкать ее кровью.

Заходить в мечеть при сильном кровотечении, когда существует вероятность запачкать ее кровью – харам. Кровь – это наджаса, а пачкать наджасой мечеть харам. Если есть уверенность, что мечеть не загрязнится, то заходить в мечеть по необходимости разрешается, как было сказано выше.

2. Пост.

В период менструации нельзя держать пост – как обязательный, так и желательный – это харам. Доказательством этого является следующий хадис:

У Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «Почему религия женщин считается неполной?» Он ответил:

«Потому что женщины в период менструации не совершают намаз и не держатпост».[224]

Кроме того, по данному вопросу существует иджма, согласно которой женщина, пропустившая из-за менструации пост, после очищения должна возместить пропущенные дни поста. Однако она не обязана возмещать пропущенные из-за менструации намазы. При прекращении менструальной крови женщина обязана начать держать пост, даже если она пока не совершила гусль.

Одна женщина по имени Муаза рассказывала: «Я задала Аише (радыйаллаху анха) вопрос: «Почему женщина обязана возместить пропущенные из-за менструации дни поста, а намазы не обязана?». Аиша (радыйаллаху анха) ответила: «Нам было приказано возмещать пропущенные из-за менструации дни поста, а возмещать пропущенные из-за нее намазы нам не приказывали».[225]

Возможно, мудрость такого решения шариата состоит в том, что намазов много, возмещать их после окончания менструации довольно сложно, тогда как возмещение пропущенных дней поста не представляет такой трудности.

3. Половой акт.

Совершать половой акт с женщиной в период менструации запрещено (харам). Также в период менструации запрещено прикасаться к обнаженному телу женщины в области от пупка до колен.

Сказал Аллах в Коране:

«Они спрашивают тебя о менструации. Отвечай: «Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при менструациях и не вступайте в бли-

224. Бухари, 298; Муслим, 80 (от Абу Саида).
225. Бухари, 315; Муслим, 335.

зость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».[226]

Выражение «**не вступайте в близость с ними**» означает запрет на половую близость.

Абдуллах ибн Сад (радыйаллаху анху) спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Когда у моей жены менструация, что мне разрешено?» Он ответил:

«Тебе разрешено то, что выше «изара».

Изар – это повязка на уровне пупка, закрывающая тело до колен. ***«Выше изара»*** означает: выше пупка.

III. Нифас (послеродовое кровотечение)

Роды – это разрешение от бремени. Иногда после родов не бывает крови. В этом случае предписание шариата, касающееся родов, аналогично положению джунуба:

Если после родов нет кровотечения, достаточно совершить гусль, поскольку ребенок появляется из семени мужчины и яйцеклетки женщины. Где и как бы ни проходила беременность, и каким бы способом ни осуществились роды, предписания шариата, касающиеся родов, не изменяются.

Кровь, выделяющаяся после родов, называется нифас (послеродовое кровотечение)**.** Решения Шариата, связанные с нифасом, приводятся ниже.

Определение нифаса

Лексическое значение слова «нифас» – это роды.

Как **религиозный термин нифас – это кровь, выделяющаяся после родов.**

Причина названия этой крови «нифас» объясняется тем, что эта кровь начинает выделяться сразу после рождения «нафса» (ребенка). В отношении женщины используют термин «нуфаса».

Кровь, которая выделяется во время родов или непосредственно перед родами или вместе с ребенком, не является кровью нифас.

Кровь, появившаяся до выхода ребенка, – это кровь, вызванная какой-либо патологией или болезнью. Если во время родов появится такая кровь, то совершение намаза для роженицы остается фардом. Однако если в этот момент нет

226. Сура «аль-Бакара», 2/222.

возможности своевременно совершить намаз, то обязательно (фард) возместить этот намаз позже.

Длительность послеродового кровотечения (нифас)

Минимальный период нифаса: одно мгновение.

Обычный период нифаса: от нескольких дней до 40 суток.

Максимальный период нифаса: 60 суток.

Кровь, выделяющаяся после 60 суток после родов, считается кровью истихады. Эти данные о сроках получены из исследований и опыта. Данный вопрос мы рассмотрели в главе «Длительность периода менструации».

Действия, запрещенные при нифасе

Мусульманские ученые единодушны в том, что все действия, совершение которых запрещено при хайде, являются харамом и при нифасе.

Положение о крови, выделяющейся во время беременности

Если во время беременности у женщины появится кровь, которая будет выделяться в промежуток времени, не меньше минимального и не больше максимального срока менструации, то есть от 1 до 15 суток, то эта кровь считается кровью менструации. Согласно мнению ученых, в таком случае **вступает в силу положение о менструации**: женщина должна прекратить все действия, совершение которых во время менструации является харамом.

Кровь, выделяющаяся меньше суток или больше 15 суток, считается кровью истихады. Что касается намаза и других видов поклонения, то в этом случае **вступает в силу положение об истихаде**.

Некоторые ученые утверждают, что кровь у беременной женщины, сколько бы времени она ни выделялась, считается истихадой, а не менструацией, поскольку при беременности менструации быть не может. В большинстве случаев бывает именно так. Но появление менструации у беременной женщины также не исключается, хоть и бывает крайне редко.

Длительность периода беременности

Минимальный период беременности: **6 месяцев.**

Мы понимаем это из следующих аятов Корана:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً

«От зачатия до отлучения от груди тридцать месяцев».[227]

227. Сура «Ахкаф», 46/15.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

«А отлучение от груди в два года».[228]

Срок беременности и период кормления ребенка суммарно составляет 30 месяцев. Период кормления ребенка два года или 24 месяца.

Если из тридцати месяцев отнять два года, то выходит, что срок беременности равен шести месяцам. Поэтому принято считать, что **минимальный** срок беременности – **6 месяцев**.

Если после замужества женщина родит живого ребенка раньше шести месяцев, то ее мужа нельзя будет признать отцом этого ребенка.

Обычный период беременности: **9 месяцев.** Большинство женщин рожают именно в этот срок. Возможна небольшая разница: два-три дня раньше или позже.

По мнению имама Шафии, **максимальный** срок беременности равен **четырем годам.** На первый взгляд это кажется невозможным, но такие случаи в истории человечества были. Исходя из них, имам Шафии и вынес такое решение.

IV. Смерть

В случае смерти мусульманина омыть его тело полностью (гусль) является фардом – обязанностью, возложенной Всевышним Аллахом на других мусульман.

Если кто-то из мусульман омоет тело покойного, то эта обязанность спадет с остальных, то есть совершение гусля умершему мусульманину является фардом-кифая. При этом не имеет никакого значения, выполнят ли данную обязанность родственники или чужие люди. Если же никто не выполнит данное предписание Ислама, то все мусульмане этой местности станут грешниками.

Человек, совершающий гусль умершему, перед тем, как приступить к нему, должен сделать намерение, ибо ният является фардом гусля.

Это правило не касается мусульман, принявших смерть шахида. Шахидов хоронят без предварительной подготовки, то есть их тела не омывают и не облачают в саван (кафан). Подробности погребения шахидов мы рассмотрим в последующих главах.

Положение, согласно которому омытие тела умершего мусульманина – это фард, берется из высказывания Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

228. Сура «Лукман», 31/14.

Когда во время хаджа один мусульманин, упав с верблюда, сломал себе шею, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к мусульманам, повелел:

إغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ.

«Помойте его водой с ююбой[229]!»[230]

Желательный гусль

Без него можно совершать намазы, однако, исходя из некоторых шариатских текстов, этот вид гусля является сунной (мандубом). Подробные сведения о желательных видах гусля приведены ниже.

1. Пятничный гусль. Его религиозное обоснование

Мусульманину, который собирается на джума-намаз (пятничный намаз), согласно предписанию сунны, желательно совершить гусль. Даже путникам, женщинам и детям, которые не обязаны посещать джума-намаз, согласно сунне, желательно совершить гусль. Некоторые ученые сказали:

«**Пятничный гусль – это сунна для каждого мусульманина**, собирается он идти на джума-намаз или нет».

Доказательством желательности совершения гусля в пятницу является хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

«Тот, кто желает пойти на джума-намаз, пусть совершит гусль!»[231]

Смысл этого хадиса – побуждение мусульман к совершению гусля, так как в другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ، وَ مَنِ اغْتَسَلَ فالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

«Кто совершил вуду в пятничный день, тот сделал все, как надо. А кто совершил гусль, тот поступил еще лучше».[232]

229. Ююба (сидр) – душистое растение, используемое как благовоние.
230. Бухари, 1208; Муслим, 1206 (со слов Ибн Аббаса).
231. Бухари, 837; Муслим, 844.
232. Тирмизи, 497.

Время совершения пятничного гусля

Время гусля в пятницу начинается с истинного рассвета (фаджр садык) – с чтения азана на утренний намаз.

Но предпочтительнее всего совершить гусль непосредственно перед джума-намазом. Это более соответствует цели гусля: очищение тела от пота, удаление неприятных запахов и достижение чистоты и свежести. Согласно положению шариата, совершение гусля в пятницу желательно для того, чтобы люди, собравшиеся в большом количестве в одном помещении, не доставляли неудобств друг другу неприятными запахами. По этой причине Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил приходить в мечеть людям, которые поели сырой лук и чеснок.

2. Праздничный гусль. Его религиозное обоснование

Праздничный гусль является сунной для каждого мусульманина, собирается он идти на праздничный намаз или нет. Речь идет о празднике окончания поста (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам) и о празднике жертвоприношения (Ид аль-Адха или Курбан-байрам). Праздник – это день, когда люди украшаются, наряжаются и приглашают друг друга в гости, поэтому гусль в эти дни является сунной.

Доказательством желательности гусля в дни праздника является следующее сообщение:

«Абдуллах ибн Умар в день праздника окончания Рамадана совершал гусль и затем направлялся в место совершения праздничного намаза (мусалля)».[233]

Праздник окончания поста (Ураза-байрам) приравнивают по аналогии (кыяс) к празднику жертвоприношения (Курбан-байрам). Гусль в эти два праздника также приравнивают по аналогии (кыяс) к положению шариата о гусле в пятницу, так как цель гусля одна: очищение тела от пота и удаление неприятных запахов, чтобы не доставлять неудобств окружающим людям.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал гусль как в праздник окончания Рамадана, так и в праздник жертвоприношения».[234]

Этот слабый хадис согласуется с поведением ибн Умара и поддерживает аналогию (кыяс).

233. Имам Малик «Муватта», I/177.

234. Ибн Маджа, 1315 (Это хадис-даиф со слабой цепочкой передатчиков).

Время совершения праздничного гусля

Время совершения праздничного гусля начинается в середине ночи накануне праздника.

3. Гусль по причине солнечного или лунного затмения. Его религиозное обоснование

Для желающих совершить намаз по причине затмения (солнечного или лунного) **совершение гусля перед ним является сунной.**

Это основывается на приравнивании его по аналогии (кыяс) к гуслю в пятницу, так как цель у гусля одна: не доставлять неудобств множеству людей, собравшихся в одном месте.

Время совершения гусля по причине затмения

Время совершения гусля по причине солнечного или лунного затмения начинается с началом затмения и заканчивается с завершением затмения.

4. Гусль для совершения истиска-намаза (намаза о ниспослании дождя)

Для желающих совершить истиска-намаз совершение гусля перед ним является сунной.

Это положение, так же как и в случае солнечного и лунного затмения, опирается на кыяс.

5. Гусль, совершаемый человеком, омывшим покойного

Для того, кто обмыл тело покойного, совершение гусля является сунной. Доказательством этому является высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ غَسَلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ.

«Кто омыл умершего, пусть совершит гусль сам».[235]

Следующий хадис показывает, что гусль после мытья тела умершего не является фардом:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ.

«Нет на вас *(обязанности собственного)* ***гусля после омывания умершего».***[236]

235. Имам Ахмад и авторы «Сунан». (Тирмизи сказал, что это хадис «хасан»). Тирмизи, 993.
236. Хаким, I/386.

6. Виды гусля, связанные с хаджем

1). Перед облачением в ихрам для хаджа или умры совершение гусля является сунной.

Доказательством этого является сообщение Зайда ибн Сабит аль-Ансари (радыйаллаху анху):

«Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) перед тем, как облачиться в ихрам для хаджа, снял с себя одежду и совершил гусль».[237]

2). Перед вхождением в Мекку совершение гусля является сунной.

Доказательством этого является следующее сообщение:

«Перед каждым въездом в Мекку Ибн Умар останавливался на ночлег в местечке Зи-Тува. После пробуждения он совершал гусль и только потом въезжал в Мекку. При этом он говорил, что так делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)».[238]

3). Перед стоянием на Арафате совершение гусля является сунной. Лучше всего совершить гусль в местечке под названием Намира, которое находится вблизи Арафата.

Доказательством этому служит следующее сообщение:

«Али (радыйаллаху анху) совершал гусль в оба праздника, в пятницу и день Арафа, а также перед облачением в ихрам».[239]

Нафи передал:

«Ибн Умар совершал гусль перед облачением в ихрам. Также он с вечера совершал гусль перед въездом в Мекку и для стояния на Арафате».[240]

4). Перед киданием камней в хадже в (послепраздничные) **дни ат-ташрик совершение гусля является сунной.**

По этому вопросу известно множество сообщений. Также это места, где собирается большое количество людей. Гусль перед посещением таких мест подобен гуслю перед джума-намазом.

5). Перед въездом в Медину совершение гусля является сунной (если есть такая возможность).

---

237. Тирмизи, 830.
238. Бухари, 1478; Муслим, 1259.
239. Имам Шафии, Муснад, («аль-Умм», 6/107).
240. Имам Малик, «Муватта», I/322.

Его приравнивают по аналогии (кыяс) к гуслю перед въездом в Мекку, так как оба города эти города священны для мусульман.

Тому, кто не совершил гусль перед въездом в Медину, **желательно совершить его перед посещением Мечети Пророка** (саллаллаху алейхи ва саллям).

Теперь рассмотрим фарды и сунны гусля:

Фарды гусля

Гусль состоит из двух столпов (рукнов), которые являются его фардами:

1. Намерение (ният).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дела *(оцениваются)* ***по намерениям».***

Совершить мысленнное намерение является фардом.

Мысленное намерение может быть выражено так: «я намереваюсь совершить гусль-фард», или «я намереваюсь очиститься от большого ритуального осквернения (большого хадаса или джанабы)», или «я намереваюсь совершить гусль, чтобы иметь право совершать намаз» или «я сделал ният для совершения гусля, чтобы мне было позволено совершать такие действия, как чтение Корана».

Предпочтительнее же одновременно с мысленным намерением произносить его вслух, так как **проговаривание ният является сунной.**

2. Мытье всего тела (волос до корней и кожи) **водой.**

Когда у Джабира ибн Абдуллаха (радыйаллаху анху) спросили о том, как нужно совершать гусль, он ответил: «Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) набирал в ладони воду и три раза наливал ее на голову. Затем он мыл полностью тело».[241]

Когда Умму Саляма (радыйаллаху анха) спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, как нужно совершать гусль, он ответил ей:

إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ.

«Достаточно налить на голову три порции *(ковша или пригоршни)****, затем наливай на себя*** *(на все тело)* ***воду и очищайся».***[242]

Али (радыйаллаху анху) рассказывал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

241. Бухари, 253; Муслим, 329.
242. Муслим, 330.

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا مِنَ النَّارِ.

«Кто, очищаясь от джанабы, оставит** (на теле) **место размером с волосок, который не промыла вода, тому Аллах даст то-то и то-то из огня».[243]

Али (радыйаллаху анху) рассказывал, что, услышав это, он стал «врагом своим волосам». Известно, что он всегда брил волосы на голове.

Сунны гусля

Желательный способ совершения гусля следующий:

1. Перед тем, как погрузить руки в сосуд, желательно три раза их тщательно помыть.

2. Затем следует левой рукой очистить половые органы и тело от наджасы, после чего протереть эту руку чем-либо очищающим.

Маймуна (радыйаллаху анха) передала следующее сообщение: «Чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) помылся, я поставила перед ним сосуд с водой. Сначала он два или три раза помыл свои руки, а затем налил воды в левую ладонь и помыл половые органы. Затем он потер руки об землю».[244]

3. После этого рекомендуется совершить вуду, соблюдая его сунны и последовательность, но мытье ног желательно отложить на самый конец гусля.

4. Затем, наливая воду на голову, тщательно прочесать (тахлиль) волосы, после чего полить голову водой три раза.

5. Затем желательно вымыть все тело, сначала правую сторону, потом левую.

Желательность этого вытекает из хадиса, переданного Аишей (радыйаллаху анха):

«Намереваясь совершить гусль с целью очищения от состояния джанаба, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала мыл руки».[245]

У Муслима приводится следующий хадис: «Затем он правой рукой наливал воду, а левой рукой мыл половые органы».

Маймуна (радыйаллаху анха) рассказала: «После мытья половых органов, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду точно так, как это делал для совершения намаза. Затем он набирал в ладони воду и тщательно растирал тело,

243. Абу Дауд, 249 и другие мухаддисы.
244. Бухари, 254; Муслим, 317.
245. Бухари, 245; Муслим, 316.

чтобы вода проникла до корней волос. После этого он три раза наливал на голову воду, а затем обливал водой все тело».[246]

Доказательством того, что мытье нужно начинать с правой стороны, является следующий хадис: «Надевая обувь, причесывая волосы, совершая вуду и гусль, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) любил начинать с правой стороны».[247]

6. Желательно тщательно растирать тело и мыть все части тела без перерыва один за другим.

Последователи мазхаба имама Малика даже считают, что растирание (дальк) всего тела является ваджибом.

7. Желательно набрать воду в ладони и хорошо промыть внутреннюю часть ушей, складки на животе, пупок и подмышки.

Если человек предполагает, что в складки тела скорее всего не попала вода, мытье этих мест становится для него фардом.

8. Каждое предписание гусля желательно совершать троекратно, как это делается в вуду.

Нежелательные действия при гусле

1. Использование воды сверх необходимого количества при совершении гусля.

Об этом мы упоминали в главе о нежелательных действиях в вуду. Это противоречит действиям Пророка Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) передал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал гусль водой объемом в 1 са. Порой он использовал 5 муддов воды. А вуду он совершал водой объемом в 1 мудд».[248]

У Джабира ибн Абдуллаха (радыйаллаху анху) один человек спросил о количестве воды, достаточном для гусля, он ответил ему:

يَكْفِيكَ صَاعًا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْراً وَ خَيْرٌ مِنْكَ.

– Тебе достаточно 1 са.

246. Бухари, 246.
247. Бухари, 166; Муслим, 208.
248. Бухари, 198.

Человек сказал:

– Мне этого недостаточно.

Джабир ответил:

– Этого было достаточно тому, у кого и волос больше, чем у тебя, и который был лучше тебя.

Он имел в виду Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

2. Совершать гусль в непроточной воде.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передавал следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَ هُوَ جُنُبٌ.

«Пусть никто из вас не совершает гусль в стоячей воде, будучи джунубом!»

Присутствующие спросили у Абу Хурайры (радыйаллаху анху): «О Абу Хурайра! Как же нам тогда совершать гусль?» Он дал такой ответ: «Воду нужно черпать ладонями или какой-либо посудой. Если же посуда настолько мала, что воды набирается совсем мало, и если воды мало, так что при погружении в нее руки она станет использованной и непригодной для гусля, то нужно погрузить свою руку в воду с намерением использовать руку в качестве ковша (орудия зачерпывания). Можно также до намерения очиститься от состояния джунуб зачерпнуть воду, затем, сделав намерение на гусль, ею вымыть руку и после этого набирать воду уже очищеннойрукой».[249]

Причина того, что гусль нежелательно совершать в стоячей воде довольно большого, но ограниченного объема, заключается в следующем: человеку по его природе это неприятно, он обычно брезгует пользоваться водой, в которой до него кто-то мылся. При этом цель, с которой использовали воду – будь то очищение от осквернения (джанаба) или что-либо другое – не имеет никакого значения.

Кроме того, если в воду малого объема (меньше 2 куллей) погрузить для совершения гусля любую часть тела, то вода станет использованной и потеряет свои очищающие свойства. А так как люди часто испытывают потребность в воде именно там, где ее мало, то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) порицал купание в стоячей воде.

249. Муслим, 283 и другие мухаддисы.

Таяммум

Легкость религии Ислам

В предыдущих главах мы говорили о том, что для действительности некоторых видов поклонения (и для того, чтобы можно было прикоснуться к Корану), нужно быть в состоянии ритуальной чистоты, то есть с вуду.

Как известно, вуду совершают водой, однако не всегда люди имеют возможность использовать ее. Например, под рукой не всегда может оказаться вода или же источник воды находится далеко, или вода есть, но ею нельзя пользоваться для омовения из-за болезни.

Ислам – это религия, основанная на легкости, поэтому ее законы позволяют в таких случаях вместо воды использовать чистую землю, так что тот, кто не может по какой-либо причине использовать воду, не окажется лишенным возможности поклоняться Всевышнему Аллаху.

Значение слова «таяммум»

Лексическое значение слова «таяммум»: решение, намерение.

В качестве **религиозного термина таяммум – это протирание лица и рук чистой землей определенным образом и с определенным намерением.**

Таяммум делают следующим образом: ладонями касаются чистой земли, затем протирают ими лицо, повторно касаются ладонями чистой земли, и затем левой рукой протирают правую руку, а правой рукой – левую.

Религиозное обоснование таяммума

Положение о таяммуме основано на аятах Корана и сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Доказательство из Корана:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ

النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

«А если вы больны, или в пути, или справили нужду, или с женщиной сношение имели и не нашли воды, то чистой землей лицо и руки оботрите».[250]

Доказательством из сунны является следующий хадис:

وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، و جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

250. Сура «аль-Маида», 5/6.

«И сделана для нас Земля целиком мечетью, и сделана ее почва для нас средством очищения, когда не нашлось воды».[251]

Обстоятельства, при которых совершается таяммум

1. Фактическое отсутствие воды или шариатская невозможность ее использовать.

Человек, не нашедший воду, может совершить таяммум.

Выражение «**шариатская невозможность ее использовать**» означает, что воду нельзя использовать по религиозной причине. Например, у человека при себе есть вода, но она предназначена для питья и ее достаточно только для этого. В таких случаях человек не имеет право использовать ее для совершения вуду, и по шариату считается, что вода (для тахарата) отсутствует. Поэтому Всевышний Аллах повелел: «**Если вы при этом не нашли воды** (для тахарата)**, то чистой землей лицо и руки оботрите».**[252]

Когда люди нуждаются в воде для питья или других потребностей, они не имеют права использовать ее для совершения вуду и гусля. Таким образом, получается, что воды для омовения у них, по сути, нет.

2. Удаленность воды.

Если в радиусе до 2,5 км (половина фарсаха) от местонахождения человека нет воды, то в этом случае разрешается совершать таяммум. При этом снимается обязанность поиска воды, и идти к источнику воды не нужно, ибо это трудно.

3. Опасность при использовании воды.

Опасность эта бывает двух видов: прямая и косвенная.

Прямая опасность – это опасность для жизни и здоровья, связанная с тем, что между человеком и источником воды (расположенным близко от него) находятся враги или опасные животные, нападения которых человек опасается.

Косвенная опасность – это опасность для жизни и здоровья при использовании воды, вызванная вероятностью заболеть или вероятностью усиления уже имеющейся болезни, а также замедления выздоровления.

В этих случаях человеку следует совершить таяммум и не нужно использовать воду, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о человеке, умершем из-за мытья раненой головы:

251. Шавкани, «Найлю-ль-автар», I/258.
252. Сура «аль-Маида», 5/6.

«Ему достаточно было совершить таяммум, перевязать рану повязкой и протереть ее сверху, а здоровые части тела – вымыть водой».[253]

4. Сильный холод.

Если по причине холода использование воды может повредить здоровью человека и нет возможности ее согреть, то разрешается совершать таяммум.

Известно, что Амр ибн Ас (радыйаллаху анху), будучи джунубом и опасаясь, что может заболеть из-за холода, вместо гусля совершил таяммум. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал об этом, он одобрил его действия.[254]

Но человек, совершивший таяммум по этой причине, при появлении возможности должен совершить омовение и восполнить намазы, совершенные с таким таяммумом.

Условия таяммума:

1. **Знать**, что время намаза наступило.

2. **Искать** воду **после наступления** времени намаза.

3. **Найти** чистую землю, без примеси веществ вроде муки, мела и т.п.

4. **Удалить** с тела наджасу.

5. **Определить** направление на Кыблу **до** таяммума.

Рукны таяммума

1. **Намерение** (ният).

Совершить мысленное намерение является фардом.

Как было сказано раньше, намерение должно присутствовать в сознании человека. Мысленный ният должен быть таким: «Я намереваюсь совершить таяммум», или «Я намереваюсь совершить таяммум, чтобы намаз стал для меня разрешенным», или «Я намереваюсь получить возможность совершить фард-намаз». **Таяммум с намерением «получить возможность совершить фард-намаз» дает право вместе с одним фард-намазом совершать и другие дополнительные намазы** (сунну и нафль).

2. Протирание лица и рук, включая локти.

Это совершается следующим образом:

253. Абу Дауд, 336.

254. Абу Дауд. (Хаким и ибн Хиббан говорили, что это хадис «сахих»).

Сначала, ударив ладонями о чистую землю, протирают ими лицо. Затем, ударив ладонями о землю еще раз, левой рукой протирается правая рука, включая локоть, затем правой рукой протирается левая, включая локоть.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ و ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

«Таяммум – это два удара. Удар для лица и удар для рук, включая локти».[255]

Части тела, протирание которых обязательно при таяммуме, нужно протирать полностью. Если на пальце есть кольцо, его нужно снять до второго удара о землю, чтобы земля обязательно коснулась места под кольцом.

3. Соблюдение предписанной последовательности.

Таяммум – это действие, которое совершается вместо вуду. Ранее сообщалось, что последовательность действий является рукном вуду. Следовательно, и в таяммуме соблюдение предписанной последовательности будет рукном.

Сунны таяммума

1. Сунны вуду – это также сунны таяммума:

– Желательно вначале произнести «Бисмиллях».

– Затем протереть лицо сверху вниз.

– Желательно, протирая лицо, заодно протереть соседствующие с ним области головы.

– Затем желательно протереть сначала правую руку, а затем левую руку.

– Желательно протирать лицо и руки друг за другом без перерыва.

– Желательно, протирая руки, заодно протереть область выше локтя.

– После завершения таяммума рекомендуется произнести шахаду и дуа, которые после совершения вуду произносил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Аммар ибн Ясир (радыйаллаху анху) рассказал: «**Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со сподвижниками совершил таяммум для утреннего намаза. Они ударили ладонями о чистую землю и протерли ими лица. Затем во второй раз, ударив ладонями о землю, протерли ими руки до плеч**».[256]

255. Даракутни, I/256.
256. Абу Дауд, 318.

2. Ударять о землю ладонями с раздвинутыми пальцами.

3. Протереть лицо один раз.

4. Протереть руки по одному разу.

5. После удара стряхнуть с ладоней пыль, слегка ударив кистями рук друг об друга, или сдуть ее.

Так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Сказав Аммару ибн Ясиру (радыйаллаху анху) ***«Тебе достаточно сделать вот так»,*** Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ударил ладонями о землю и затем слегка встряхнул их».[257] В другой передаче этого хадиса говорится: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подул на ладони и затем протер ими лицо».

Совершение таяммума после наступления времени намаза

Когда имеются все условия для таяммума, его можно совершать только после наступления времени фард-намаза, потому что Пророк Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

«Если какого-либо человека из моей общины застанет намаз *(наступит его время)****, пусть он сразу совершит его».***[258]

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَ صَلَّيْتُ.

«Где бы ни застал меня намаз, я делаю таяммум и совершаю намаз».[259]

Эти два хадиса доказывают, что таяммум делают только после наступления времени фард-намаза.

Таяммум совершают для каждого фард-намаза

С одним таяммумом можно совершить только один фард-намаз и сколько угодно желательных намазов, а также или джаназа-намазы (погребальные намазы).

Человек, совершивший с таяммумом фард-намаз, для совершения следующего фард-намаза вновь обязан сделать таяммум. При этом не имеет значения – нарушился таяммум или нет. Также не имеет значения, выполняется ли своев-

257. Бухари, 328.
258. Бухари, 328.
259. Имам Ахмад, II/322.

ременный фард-намаз (ада) или же возмещается пропущенный (када). Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил:

«Даже если таяммум не нарушился, для каждого фард-намаза вновь необходимосделатьтаяммум».[260]

Обязательность совершения таяммума вместо гусля

Если есть условия для таяммума, то вместо гусля – так же, как и вместо вуду, – можно сделать таяммум. Аллах повелел следующее:

«Если вы находитесь в ритуальном осквернении, то совершите гусль. А если вы больны или в пути, или справили нужду или касались женщины и не нашли воды, то чистою землей лицо и руки оботрите».[261]

Имран ибн Асым (радыйаллаху анху) рассказал: «Мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) были в походе. Мы совершили коллективно намаз с ним во главе. После этого он, увидев, как один из людей совершал намаз в одиночку, затем спросил у него:

– Почему ты не совершил намаз вместе с нами?

– О Посланник Аллаха! Я был в состоянии джанаба и не смог найти воды.

– Тебе было достаточно совершить таяммум.[262]

Обстоятельства нарушающие таяммум

1. Все, что нарушает вуду, нарушает и таяммум.

Об этом шла речь в главе «Вуду».

2. Обнаружение воды после совершения таяммума.

В таких случаях таяммум нарушается, так как его совершили по причине отсутствия воды. **Когда находится основа, замена теряет силу.** Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

«Чистая земля – очищающее средство для мусульманина. Если в течение десяти лет вы не находили воду *(и совершали таяммум)****, то когда найдете воду, пусть она коснется вашего тела*** *(совершите вуду)****, так как это лучше».***[263]

260. Байхаки, I/221.
261. Сура «аль-Маида», 5/6.
262. Бухари, 341; Муслим, 682.
263. Абу Дауд, 322 и другие мухаддисы.

При обнаружении воды после завершения намаза заново совершать этот намаз не нужно.

При обнаружении воды в процессе совершения намаза его можно завершить и он считается действительным. Но лучше прервать начатый намаз, взять воду и совершить ею вуду, а затем выполнить этот намаз заново.

3. Исчезновение опасности для здоровья от использования воды.

Например, если человек был болен, то после выздоровления его таяммум нарушается, и он обязан совершать вуду.

4. Вероотступничество (выход из Ислама).

Таяммум нарушается в случае выхода человека из Ислама (да защитит нас Всевышний Аллах от этого!), ибо **таяммум делают для того, чтобы иметь возможность совершить поклонение** (ибаду). А при вероотступничестве об этом не может идти и речи. Однако **вуду и гусль не нарушаются при выходе из Ислама, так как они совершаются для очищения от хадаса** (состояния ритуальной нечистоты).

НАМАЗ (САЛЯТ)

Лексическое значение слова «салят»: мольба о благе.

Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

«Молись за них, ибо твоя мольба (салят) **– успокоение для них»,**[264]

то есть вознеси мольбу Аллаху, прося простить их прегрешения.

В качестве **религиозного термина слово «салят» означает определенные слова и действия, начиная с «такбир аль-ифтитах» (вступительного такбира) и заканчивая «салямом».**

Основную и самую важную часть в этих словах и действиях занимает мольба (дуа), поэтому этому виду поклонения в целом дали название «салят».

Мудрость намаза

В намазе содержится много мудрости и сокровенных тайн. Приведем лишь некоторые из них:

1. Благодаря намазу человек осознает свою истинную природу. Он определяет свое положение в мире в качестве раба Аллаха, осознает свою ничтожность и необходимость поклонения Господу. В то время как мирские заботы и наслаждения заставляют его забыть о своей подлинной роли, намаз же напоминает ему истину.

2. Благодаря намазу в сознании человека прочно занимает свое место истина, которая гласит, что кроме Аллаха, никто в действительности не придет на помощь и не одарит различными благами. Несмотря на то, что человеку кажется, будто ему помогают решать проблемы различные причины, средства и сложившиеся обстоятельства, на самом деле все это исходит от Аллаха. Ибо именно Он

264. Сура «ат-Тауба», 9/103.

создает для человека причины, средства и определенные условия. И когда человек, погрузившись в мирские заботы, забывает истинное положение вещей, намаз напоминает ему, что все сущее – польза и вред, рождение и смерть, радости и несчастья – исходят от Всевышнего Аллаха.

3. Благодаря намазу человек каждый раз получает возможность совершить покаяние и удостоиться прощения Аллаха. Ибо человек днем и ночью лицом к лицу встречается с различными соблазнами и грехами. Иногда он замечает их, а иногда нет. Так вот, намаз, совершаемый несколько раз в течение суток, дает человеку возможность постоянно очищаться от грехов. Затрагивая эту полезную сторону намаза, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

«Пятикратный намаз подобен реке, протекающей близ ваших домов, в которой вы пять раз в день моетесь».[265]

Передатчик этого хадиса, добавляет, что Хасан (радыйаллаху анху) сказал следующее: «Разве может остаться грязь на теле такого человека?!»

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своих сподвижников:

– Останется ли на вашем теле грязь, если вы будете пять раз в день мыться в реке, что течет перед вашим домом?

Они ответили:

– О Посланник Аллаха, никакой грязи не останется.

На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

– И пять намазов подобны этому. Ими Аллах стирает грехи.[266]

4. Намаз – это пища имана (веры), находящегося в сердце человека. Случается, что мирские наслаждения и наущения шайтана становятся причиной забвения Аллаха. Несмотря на то, что вера укрепилась в сердце человека, все равно всегда существует вероятность того, что человек может потерять ее. И если человек, запутавшись в сетях страстей, следуя за ложными друзьями, сбивающими с истинного пути, будет продолжать пребывать в забытьи, то такой человек, словно

265. Муслим, 668 (со слов Джабира ибн Абдуллаха).
266. Муслим, 667 (со слов Абу Хурайры).

дерево, которому перекрыли доступ к воде, в конце концов, может отвергнуть высшую истину и потерять веру в Аллаха. Дерево без воды сначала высыхает, затем некоторое время стоит высохшим, после чего падает. Но если верующий продолжает совершать пятикратный намаз, являющийся пищей, усиливающей веру, то ни страсти, ни наслаждения не смогут ослабить и уничтожить ее.

История вменения в обязанность намаза

Намаз представляет собой один из самых древних видов поклонения. Всевышний Аллах сказал о Пророке Исмаиле (алейхис-салям):

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً

«Он заповедал своему народу совершать молитву, давать закят, и его Господь был им доволен».[267]

Намаз совершали и во время Пророка Ибрахима (алейхис-салям), религия которого называлась религией ханифов (аль-ханифийя). Последователи Пророка Мусы (алейхис-салям) также знали о намазе. Говоря языком Пророка Исы (алейхис-салям), Аллах сообщает:

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً

«Он заповедал мне молитву и закят, пока я жив».[268]

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было вменено в обязанность пророчество, он первоначально совершал намаз по два ракаата утром и вечером. Некоторые ученые утверждают, что в нижеследующем аяте имеются в виду именно эти намазы, совершаемые утром и вечером:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

«Прославляй хвалой твоего Господа вечером и утром».[269]

Фард-намазы (обязательные)

Каждому мусульманину-мукалляфу необходимо в обязательном порядке совершать пять фард-намазов: Субх (Фаджр), Зухр, Аср, Магриб и Иша.

Эти намазы были предписаны в ночь чудесного вознесения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда его сначала перенесли в Байт аль-Макдис, а оттуда

267. Сура «Марьям», 19/55.
268. Сура «Марьям», 19/31.
269. Сура «Гафир», 40/55.

на небеса. В эту ночь Аллах обязал Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и всех верующих совершать намаз пятьдесят раз в сутки. Затем количество намазов было уменьшено для облегчения верующим до пяти. Но Аллах вознаграждает за пять намазов в день как за пятьдесят.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ...ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ ... فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً ...فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَ هِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ.

«Когда я жил в Мекке, вдруг раскрылся потолок моего дома и ко мне спустился ангел Джибриль** (алейхис-салям)**…Он взял меня за руку и вознес на ближнее небо…Аллах предписал моей общине совершать намазы пятьдесят раз в день… После этого я опять взмолился Аллаху, и Он повелел: «Пусть будет пять, а Я воздам, как за пятьдесят. Мое слово неизменно!». [270]

Согласно достоверной передаче, события «Исра и Ми’радж» (о которых говорится выше) случились в Мекке за 18 месяцев до переезда в Медину (хиджры). Это означает, что пятикратный намаз отменил (насх) намазы, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал до того утром и вечером.

Доказательства обязательности намаза

Основанием обязательности совершения намазов служат многочисленные аяты из Корана и хадисы из сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые аяты:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ

«Славьте Аллаха, когда для вас настанет вечер и когда настанет утро. Ему хвала на небесах и на земле, и в конце дня, и в полдень». [271]

По мнению Ибн Аббаса (радыйаллаху анху): под фразой «**когда настанет вечер**» подразумеваются вечерний (Магриб) и ночной (Иша) намазы, под фразой «**когда настанет утро**» – утренний (Субх), под словом «**ашиян**» (в конце дня) – послеполуденный (Аср), а под словом «**в полдень**» – полуденный намаз (Зухр).

270. Бухари, 342; Муслим, 163.
271. Сура «ар-Рум», 30/17-18.

Также в суре «ан-Ниса» Аллах повелевает следующее:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

«Воистину, молитвы предписаны верующим в установленное время».[272]

Доказательством из сунны, кроме хадиса о вознесении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на небеса, служит следующий хадис:

أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ...

Посылая Муаза ибн Джабаля (радыйаллаху анху) в Йемен, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему следующее наставление:

«(Поистине, ты явишься к людям Писания). ***Призови их к свидетельству о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я – Посланник Аллаха. Если они подчинятся этому, извести их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение пяти намазов в течение дня и ночи….[273]***

Когда один бедуин спросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о намазах, он ответил ему так: ***«В сутках есть пять обязательных намазов*** *(фард)****».*** Бедуин спросил: «А есть ли еще что-то, выполнение чего предписано мне?» На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему такой ответ: ***«Нет. Есть только намазы нафль, которые ты можешь совершать добровольно!»[274]***

Место намаза в религии

Намаз является высшей формой поклонения, совершаемого телом. Когда некто попросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказать о самом высшем виде ибады, он дал такой ответ:

– Самое лучшее поклонение – это намаз.

– А затем?

– Намаз!

–А затем?

– Намаз![275]

272. Сура «ан-Ниса», 4/103.
273. Бухари, 1331; Муслим, 19.
274. Бухари, 46; Муслим, 11.
275. Ибн Хиббан, 258.

Если мусульманин безупречно совершит два фард-намаза, Аллах простит ему все прегрешения, совершенные между ними, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا.

«Через пятикратный намаз Аллах стирает ошибки** (грехи)**».[276]

مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

«Кто полноценно совершит вуду так, как это повелел Всевышний Аллах, и выполнит предписанные намазы, то они будут искуплением за грехи, совершенныемеждуними».[277]

И тот, кто из-за лени будет проявлять небрежность в отношении намазов, и будет пренебрегать намазами постоянно, может стать вероотступником. Постоянное совершение намазов представляет собой подпитку для укрепления веры. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ تَتْرُكِي الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَ رَسُولِهِ.

«Не бросайте намаз сознательно! Кто бросит намаз намеренно, тот лишится покровительства Аллаха и Его посланника».[278]

Заключение шариата о не совершающих намаз

Намазы не совершают либо из-за лени, либо отрицая их обязательность, или же из-за пренебрежения к ним.

Человек, отрицающий обязательность совершения намаза, издевающийся над этим, становится вероотступником. Судья обязан призвать его к раскаянию. Если человек искренне раскается и начнет совершать намазы, то вопрос считается решенным. А если не раскается, то он заслуживает смертной казни как вероотступник (муртад). Казненного за вероотступничество нельзя омывать, заворачивать в саван, совершать по нему погребальный намаз-джаназа и хоронить на мусульманском кладбище, так как он не считается верующим (му’мином).

Человек, верящий в обязательность совершения намаза, но из-за лени не выполняющий его, считается мусульманином, являясь при этом большим грешником. Судья обязан призвать его раскаяться и возместить все несовершен-

276. Бухари, 505 (от Абу Хурайры).
277. Муслим, 231 (со слов Усмана).
278. Ахмад ибн Ханбаль, V/238, VI/461.

ные намазы (када). Если он не послушается судьи, то заслуживает смертной казни. Он заслуживает смерть за систематическое невыполнение фарда. Смертная казнь установлена в Исламе за некоторые большие грехи. В истории Ислама бывали случаи, когда за отказ совершать пятикратный намаз в какой-то местности ее жителям объявлялась война. Однако казненный по этой причине считается мусульманином, поэтому его омывают, заворачивают в саван, совершают по нему погребальный намаз-джаназа и хоронят на мусульманском кладбище, то есть с ним поступают так, как поступают с мусульманами.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

«Мне приказано сражаться до тех пор, пока люди не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха; пока не начнут совершать намаз и выплачивать закят. И если они выполнят все это, то сохранят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву Ислама. А отчитываться они будут перед Аллахом».[279]

Этот хадис доказывает, что даже в случае произнесения двух свидетельств Ислама – «Ашхаду алля иляха илляЛлах, ва ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах» – не совершающими намаз, нужно сражаться с ними. Но эти люди не считаются кяфирами. Доказательством служит следующий хадис:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْس لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

«Всевышний Аллах дал слово, что поместит в Рай того человека, который, в полном соответствии с предписаниями, добросовестно совершал пятикратные намазы. Что касается того, кто не совершает намазы, то обещания Аллаха к нему не имеют никакого отношения. Если пожелает, Он может наказать, а если пожелает, то может ввести его в Рай».[280]

Этот хадис доказывает, что тот, кто не совершает намазы, веря в их обязательность, не считается кяфиром. Ведь если бы из-за пренебрежения намазами чело-

279. Бухари, 25; Муслим, 22 (со слов ибн Умара).
280. Абу Дауд, 1420 и другие мухаддисы.

век становился кяфиром, то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не сказал бы «***если Аллах пожелает, Он может наказать, а если пожелает, то может ввести его в Рай***». Как известно, кяфиры никогда не попадут в Рай. В таком случае здесь, говоря о пренебрежении намазами, речь идет о несовершении намазов из-за лени. Таким образом, между вышеприведенными доказательствами нет противоречий.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также говорил:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

«Между человеком и многобожием и неверием – оставление намаза».[281]

В данном случае «***оставление намаза***» означает несовершение намазов из-за их отрицания или из-за неверия в их обязательность.

Времена фард-намазов

Каждый фард-намаз имеет свое установленное время. И у каждого времени есть начало и конец. Нельзя совершать намазы ни до наступления их времени, ни после его завершения. Сказано в Коране:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

«Воистину, намаз предписан верующим в установленное время».[282]

Намаз – это обязанность (фард)**, ограниченная определенным временем.**

Как сообщается в достоверных хадисах, после того, как Аллах вменил мусульманам в обязанность совершение пятикратного намаза, к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джибриль (алейхис-салям) и сообщил ему о времени каждого намаза.[283] Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и словами, и на собственном примере научил верующих намазу: словам и действиям, входящим в него, и его временным периодам.

Абу Муса аль-Ашари (радыйаллаху анху) поведал следующую историю:

«Один человек попросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказать о временах намазов. Но он ничего не ответил ему. Затем сразу, как забрезжил рассвет, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил утренний намаз. На дворе стояла такая тьма, что люди не узнавали друг друга. Позже после того, как солнце из зенита начало отходить на запад, Посланник Аллаха (саллаллаху

281. Муслим, 82 и другие мухаддисы.
282. Сура «ан-Ниса», 4/103.
283. Абу Дауд, 393; Тирмизи, 149.

алейхи ва саллям) велел муэдзину прокричать азан[284] и затем провел полуденный намаз Зухр. Любому человеку было понятно, что это полдень. Затем, когда солнце еще находилось высоко, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил послеполуденный намаз Аср. Позже, когда солнце скрылось за горизонт, он совершил вместе со всеми вечерний намаз Магриб. А когда исчезло зарево заката, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил ночной намаз Иша. На следующий день намаз Субх совершили настолько поздно, что люди, закончившие намаз могли сказать, что вот-вот взойдет солнце. Таким же образом намаз Зухр совершили поздно, незадолго до того времени, когда за день до этого совершили намаз Аср. Затем намаз Аср совершили настолько поздно, что после намаза люди могли сказать, что солнце уже стало красным. Намаз Магриб совершили в то время, когда уже исчезала красная полоса заката на горизонте. Намаз Иша совершили после того, как прошла треть ночи. Когда наступило утро, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвал к себе того человека, который просил рассказать о временах намаза и сказал ему: ***«Намазы совершают между этими временами».***[285]

Об этом существуют и другие хадисы, в которых подробно разъясняются некоторые малопонятные места, касающиеся времен намаза. Эти хадисы мы приведем ниже, когда будем детально описывать каждый временной промежуток предписанного намаза отдельно.

Утренний намаз (намаз Фаджр или Субх)

Время утреннего намаза начинается с наступления истинного рассвета (фаджр садык) **и продолжается до восхода солнца.**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

وَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

«Время утреннего намаза начинается с рассвета и продолжается до восходасолнца».[286]

Полуденный намаз (Намаз Зухр)

Время полуденного намаза начинается с отклонения солнца от зенита к западу. Это время называется «заваль» (полдень). В это время длина тени от предметов минимальна, затем тени начинают расти в направлении востока. Тень предмета в тот момент, когда солнце находится в зените, называют «тенью заваля» («полуденной тенью»).

284. Азан – призыв мусульман к молитве. Состоит из семи фраз, которые с наступлением времени каждой из предписанных пяти молитв возвещает муэдзин.

285. Муслим, 614 и другие мухаддисы.

286. Муслим, 612.

Время полуденного намаза заканчивается, когда длина тени от предмета становится равна высоте предмета, к которой прибавляют длину полуденной тени. Полуденная тень учитывается, поскольку она уже была в момент наступления времени намаза Зухр. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.

«Время намаза Зухр начинается после отклонения солнца от зенита и продолжается до тех пор, пока тень человека не станет равной его росту, то есть до наступления времени намаза Аср».[287]

Послеполуденный намаз (намаз Аср)

Время послеполуденного намаза (Аср) начинается после окончания времени полуденного намаза (Зухр) и продолжается до захода солнца.

Доказательством этого служит следующий хадис:

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

«Кто успел совершить один ракаат намаза Аср до захода солнца, тот успел совершить намаз Аср».[288]

Этот намаз желательно совершать не позже времени, когда длина тени от предмета станет равна удвоенной длине самого предмета, к которой прибавляют его полуденную тень. Это основано на следующем хадисе:

وَ وَقْتُ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.

«Время намаза Аср: до того, как пожелтеет солнце».[289]

В хадисе речь идет о желательном времени.

Вечерний намаз (Намаз Магриб)

Время вечернего намаза Магриб начинается с захода солнца и продолжается до полного исчезновения красного зарева заката.

Зарево заката – это отблески в небе лучей зашедшего солнца, которые вначале показываются на востоке, а затем, постепенно вытесняемые темнотой, перемещаются на запад. Когда все небо до западного горизонта окутывается тьмой и исчезают последние следы зарева, истекает время вечернего намаза Магриб, и начинает-

287. Муслим, 612.
288. Бухари, 554; Муслим, 608.
289. Муслим, 612.

ся время ночного намаза Иша. На это указывает хадис, в котором даются сведения о временах намазов, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.

***«Время намаза Магриб: до исчезновения зарева заката».*[290]**

Ночной намаз (Намаз Иша)

Время ночного намаза Иша начинается с окончанием времени вечернего намаза Магриб и продолжается до появления истинного рассвета.

Однако **лучше всего намаз Иша совершать до конца первой трети ночи.**

Истинный рассвет – это появление на восточном горизонте светлой горизонтальной полосы, которая медленно начинает увеличиваться. Эта полоса является отражением солнечных лучей. Затем она медленно начинает расти вверх и пропадает с восходом солнца. Доказательством начала и окончания времени намаза Иша наряду с хадисом, в котором сообщается о временах намазов, является и следующий хадис:

أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى.

***«Воистину, не будет небрежностью пропустить намаз из-за сна. Небрежность – это несовершение намаза до наступления времени другого намаза».*[291]**

Этот хадис доказывает, что, когда наступает время следующего намаза, истекает время предыдущего. Исключением является утренний намаз, ибо его время завершается с восходом солнца, а не с наступлением времени другого намаза.

Эти отрезки времени представляют собой предписанные времена пяти намазов. Но человеку не следует намеренно откладывать совершение намаза на самый конец его времени, говоря, что времени еще достаточно. Поступая так, можно пропустить окончание периода намаза. В дальнейшем такая небрежность может привести к полному пренебрежению намазом.

Согласно сунне, лучше всего совершать намазы сразу после наступления их времени.

Когда у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:

– Какое деяние наилучшее?

290. Муслим, 612.
291. Муслим, 681, со слов Абу Катады.

Он дал такой ответ:

– Своевременно совершенный намаз!»[292]

Если один ракаат намаза совершен своевременно, а остальные – после истечения времени намаза, то этот намаз считается выполненным в свое время. В противном случае он считается «када», то есть восполненным.

Доказательством этому являются следующие высказывания Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

«Кто успел совершить один ракаат намаза Субх до восхода солнца, тот успел совершить намаз Субх. Кто успел совершить один ракаат намаз Аср до захода солнца, тот успел совершить намаз Аср».[293]

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

«Кто успеет совершить один ракаат *(какого-либо)* ***намаза, тот успел совершить*** *(этот)* ***намаз».***[294]

Нежелательное время для совершения намаза

Времена, когда совершать намаз запрещено (**макрух тахриман),** следующие:

1. Когда солнце находится в зените, кроме пятницы.

2. После совершения намаза Субх до восхода солнца над горизонтом на высоту копья.

3. После совершения намаза Аср до захода солнца.

Доказательством того, что совершение намазов в эти промежутки времени – макрух тахриман, служит следующий хадис, переданный Укбой ибн Амиром аль-Джухани (радыйаллаху анху):

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам совершать намазы и хоронить усопших в три промежутка времени: от восхода солнца и пока оно не поднимется на высоту; во время стояния солнца в зените, пока оно не отклонится к западу; и от захода солнца, пока оно не зайдет».[295]

292. Бухари, 504; Муслим, 85.
293. Бухари, 554; Муслим, 608.
294. Бухари, 555; Муслим, 607.
295. Муслим, 831.

Эта нежелательность распространяется только на намазы, совершаемые без наступившей ранее причины, и похорон, **умышленно** перенесенных на это время. Но это не касается похорон, если они совпали с этими промежутками времени случайно, или намазов, чья причина предшествовала наступлению нежелательного времени, например, двух ракаатов сунны после омовения, намаза приветствия мечети или восполнения пропущенного намаза.[296]

Доказательством того, что такие намазы можно совершать в указанные промежутки времени, является следующий хадис:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

«Кто забудет совершить** (какой-либо) **намаз, пусть совершит его, когда вспомнит о нем. За него нет другого искупления, кроме этого».[297]

Аллах сказал в Коране:

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

«Так поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить Меня».[298]

Слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ***«пусть совершит его, когда вспомнит о нем»,*** указывают на дозволенность совершения пропущенного намаза в момент, когда вспомнил о нем. Порой пропущенный намаз вспоминается именно в такие периоды времени, в которые совершать намаз макрух. Поэтому совершать их в это время можно, и это является исключением из общего правила.

Умму Саляма (радыйаллаху анха) рассказывала:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после намаза Аср совершил еще два ракаата намаза. Я спросила его о том, какой намаз он совершает. Он ответил мне: ***«О дочь Абу Умаи! Ты спросила меня о двух ракаатах намаза, которые я совершил после намаза Аср. Причина его такова: из племени Абуль-Кайса ко мне пришли люди*** *(чтобы принять Ислам)*. ***Они отвлекли меня от совершения двух ракаатов нафль-намаза после намаза Зухр. Эти два ракаата, которые я недавно совершил, и являются двумя ракаатами сунны посленамазаЗухр».***[299]

---

296. Совершение этих намазов не будет нежелательным, если причина их совершения – совершение омовения, вход в мечеть или пропущенный ранее намаз – произошла до наступления периода нежелательности. Прим. ред.
297. Бухари, 572; Муслим, 684.
298. Сура «Таха», 20/14.
299. Бухари, 1176; Муслим, 834.

Намазы, совершение которых связаны с какой-либо религиозной причиной, по аналогии (кыяс) приравниваются к восполняемым намазам.

Также исключением будут намазы в Заповедной Мечети в Мекке (Масджид аль-Харам): в ней можно совершать намазы в любое время, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَ صَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

«О потомки Абдуманафа! Не запрещайте никому делать таваф вокруг этого дома *(Каабы)* ***и совершать намаз в любое время ночи и дня!»***[300]

Повторное совершение фард-намаза и возмещение пропущенных фард-намазов (иада и када)

Повторное совершение фард-намаза называется иада.

Повторение фард-намаза желательно (мустахаб), если молящийся считает, что был небрежен или недостаточно сосредоточен при его совершении в первый раз. Также человеку, совершившему, например, намаз Зухр **индивидуально**, желательно (сунна) повторно совершить этот намаз **коллективно**. Первое совершение намаза будет выполнением **фарда**, а повторение его – **нафлем**.

Однажды после коллективного совершения утреннего намаза Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил двух человек, которые не совершали намаз с ними. Он спросил:

– Почему вы не совершили намаз вместе с нами?

Они ответили:

– О Посланник Аллаха! Мы уже совершили его там, где остановились на ночлег.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Больше так не поступайте! Повторяйте намазы вместе с коллективом, и это будет желательным намазом для вас.[301]

Если молящийся не считает, что был небрежен или недостаточно сосредоточен в намазе, и **повторный намаз не станет лучше ранее совершенного, то в этом случае иада не будет сунной**.

300. Тирмизи, 868; Абу Дауд, 1894.

301. Тирмизи, 219.

Намаз, совершаемый после окончания его времени, или тогда, когда времени осталось меньше, чем достаточно для совершения одного ракаата, называется «восполнением» (када).

Если есть время, достаточное для совершения одного ракаата, то этот намаз не будет считаться када – он совершен вовремя. Об этом говорилось выше.

Ученые всех мазхабов единогласно решили (иджма), что человек, не совершивший фард-намаз умышленно или по забывчивости, обязан возместить его как долг (када).

Человек, не совершивший намаз по забывчивости или проспавший его время, не считается грешником. Ему необязательно сразу возмещать такой намаз, он может сделать это в любое удобное время.

Человек, не совершивший намаз умышленно без уважительной по Шариату причины, считается грешником, и должен при первой же возможности возместить этот намаз.

Доказательством того, что возмещение пропущенного намаза обязательно (фард), служит следующий хадис:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

«Кто проспит намаз или забудет его** (совершить)**, пусть совершит его, когда вспомнит о нем. За него нет другого искупления, кроме этого».[302]

Слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) **«*За него нет другого искупления, кроме этого»,*** – означают, что пропущенные намазы необходимо возместить, как много бы их ни было.

Кто обязан совершать намаз

Совершение пятикратного намаза – это фард для каждого мужчины и каждой женщины, которые являются мусульманами-мукалляфами.

Для немусульман намаз не является фардом. У кяфира в Судный день не будет спрошено: «Почему ты не совершал намазы?». Однако он будет наказан за это. Ведь он мог стать мусульманином и совершать намазы, выполняя этим фард. Это доказывают следующие аяты:

302. Бухари, 572; Муслим, 684 и другие мухаддисы.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ.

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ.

حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ.

«Что привело вас в адское пламя? Они ответят: «Мы не совершали намаз, не кормили бедных, заблуждались вместе с заблудшими и отрицали Судный день, пока не постигла нас смерть».[303]

Для не мукалляфов (несовершеннолетних или умалишенных) **совершение намаза не является фардом.**

Для женщин в период хайда и нифаса (менструации и послеродового кровотечения) **намаз не является фардом.** Намазы, совершенные в эти периоды недействительны, ибо женщина находится в состоянии ритуальной нечистоты.

Кто обязан возмещать пропущенный намаз (када)

Человек, принявший Ислам, не обязан возмещать намазы за время от совершеннолетия до принятия Ислама.

Данный закон шариата поощряет людей к принятию Ислама. Всевышний Аллах повелел:

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ.

«(О Посланник Аллаха!) **Скажи неверующим: если они прекратят** (быть неверующими)**, то им будет прощено их прошлое».[304]**

Исключением является муртад (вероотступник). Когда он заново примет Ислам, то в качестве наказания он обязан (фард) возместить намазы, пропущенные в период вероотступничества.

303. Сура «аль-Мудассир», 74/42-47.

304. Сура «аль-Анфаль», 8/38.

Женщины, пропустившие намазы из-за хайда и нифаса, не обязаны возмещать их, ибо это было бы для них довольно затруднительно.

Человек, выздоровевший после психического заболевания или оправившийся после временного помутнения рассудка, не обязан возмещать намазы, пропущенные им в период болезни или помешательства.

Человек, потерявший сознание или впавший в кому, не обязан возмещать намазы, пропущенные в то время, пока он был без сознания.

Доказательством этого положения служит следующий хадис:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

«Приподнято перо** (не записываются деяния) **у троих: у ребенка до совершеннолетия; у спящего до пробуждения; у умалишенного до возвращения рассудка».[305]

Данное высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) относится к человеку с помутившимся рассудком. Людей, у которых в силу какой-либо причины наступило временное помутнение рассудка, приравнивают по аналогии (кыяс) к умалишенным.

Человек, проспавший намаз, обязан возместить его (када)**. Это является фардом**. Хадис, который приводился ранее, доказывает это:

«Кто проспит намаз или забудет его** (совершить)**, пусть совершит его, когда вспомнит о нем».

По достижении возраста семи лет ребенка необходимо заставлять совершать намаз, чтобы у него выработалась привычка его совершать. Если в десять лет ребенок не станет совершать намаз, его можно слегка ударить. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْراً فَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا.

«Приказывайте ребенку совершать намаз, когда он достигнет семи лет, а когда достигнет десяти лет, бейте за него** (за несовершение намаза)**».[306]

305. Абу Дауд, 4403 и другие мухаддисы.

306. Абу Дауд, 494; Тирмизи, 407. Тирмизи отмечает, что этот хадис сахих-хасан.

Азан и икамат

Азан

Азан – это специальный зикр. В Исламе он установлен как средство оповещения о наступлении времени фард-намаза и призыв мусульман на намаз.

Положение об азане

Провозглашение азана для предписанного по времени фард-намаза и для несовершенных вовремя када-намазов является сунной.

Провозглашение азана для группы людей является сунной-кифая, а для одного – сунной-айн. Чтобы положение сунны было выполнено всей группой, достаточно провозглашение азана одним человеком из неё. Если же человек перед совершением намаза в одиночку не провозгласит азан, то это значит, что он не выполнил положения сунны. Азан является одним из символов Ислама, его значение и роль очень велики.

Религиозное обоснование азана

Источниками решения о провозглашении азана являются Коран и сунна.

Доказательством из Корана служит следующий аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

«О вы, кто верует! Когда вас призовут на молитву в пятницу, спешите к поминаниюАллаха».[307]

Доказательством из сунны служат слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُأَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

«Когда наступит время намаза, пусть провозгласит азан один из вас, и пусть станет имамом для вас самый старший из вас!»[308].

История установления азана

Азан был установлен в первый год хиджры. Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказал следующее: «Переселившись из Мекки в Медину, мусульмане обычно собирались и ждали наступления времени намаза, наблюдая (*за солнцем и другими признаками*). В то время еще не было никакого призыва на намаз. Однажды

307. Сура «аль-Джума», 62/9.
308. Бухари, 602; Муслим, 647.

все собрались и стали обсуждать этот вопрос. Некоторые выдвинули такую идею: «Давайте сделаем для себя набат (колокол), как у христиан», другие говорили: «Давайте сделаем трубу, как у иудеев». Умар (радыйаллаху анху) спросил: «Почему бы не назначить одного из людей, чтобы он призывал людей на намаз?». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: ***«О Биляль! Вставай и призови на намаз*** *(провозгласи азан)****».***[309]

Азан состоит из следующих фраз:

Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!

Ашхаду алля иляха илляллах! Ашхаду алля иляха илляллах!

Ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах! Ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах!

Хайя аля-с-саля! Хайя аля-с-саля!

Хайя аля-ль-фалях! Хайя аля-ль-фалях!

Аллаху акбар! Аллаху акбар!

Ля иляха илляллах!

Перевод:

Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! (Аллах – самый великий, превыше всего).

Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!

Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха!

Спешите на намаз! Спешите на намаз!

Спешите к спасению! Спешите к спасению!

Аллах велик! Аллах велик! (Аллах – самый великий, превыше всего).

Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!

В азане на утренний намаз после повторения фразы «Хайя аля-ль-фалях!» добавляется дважды «**Ас-соляту хайрум-мин-ан-наум!**» (**Намаз лучше сна!**).

Эти слова передаются в достоверных хадисах у Бухари, Муслима и др.

---

309. Бухари, 579; Муслим, 377.

Условия действительности азана

1. Быть мусульманином.

Азан немусульманина недействителен, так как на нем не лежит обязанность совершения поклонения.

2. Быть мумайизом.[310]

Азан немумайиза недействителен, ибо на детях еще не лежит обязанность совершения поклонения. Кроме того, они не способны еще верно определить время наступления намаза.

3. Быть мужского пола.

Азан женщины для мужчин, также как и возглавление намаза женщиной у мужчин в качестве имама недействительны.

4. Соблюдать последовательность слов азана.

Соблюдение последовательности слов азана в соответствии с действиями Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников является условием его действительности. Слова азана, произносимые не в установленном порядке, перестают быть средством оповещения и призывом на намаз.

5. Произносить слова азана одно за другим без длительного перерыва.

Между словами азана не должно быть длительных перерывов, в противном случае азан в целом будет недействительным.

6. Произносить азан для коллектива громко.

Для индивидуального совершения намаза – даже в мечети, где никого больше нет – также является сунной громкое произнесение азана.

Также является сунной читать азан тихо для индивидуального совершения намаза в мечети, где коллективный намаз уже совершен. Это делается для того, чтобы люди не подумали, что наступило время следующего намаза.

Обращаясь к Абу Саиду аль-Худри (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ و الْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَ لاَ إِنْسٌ وَ لاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

310. От слова «тамьиз», и это возраст дееспособности, при котором ребенок может осознанно отвечать на вопросы и позаботиться о себе. Он наступает обычно примерно в 6-7 лет.

«Я вижу, ты любишь овец и пустыню. Когда ты находишься среди своих овец или в своей пустыне и провозглашаешь азан на намаз, то произноси его громко, ибо каждый услышавший голос муэдзина – будь он джинн или человек – обязательно будет ему свидетелем в Судный день».[311]

Азан на намаз, совершаемый группой женщин, нежелателен, ибо повышение голоса женщинами может привести к различным недоразумениям.

Для женщин желательно (мандуб) произносить икамат, так как он непосредственно предваряет коллективный намаз, и его не требуется произносить громко, как азан.

7. Наступление времени намаза.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.

«Когда наступит время намаза, пусть провозгласит азан один из вас».[312]

Намаз можно совершать только после наступления его времени. Ведь азан служит для оповещения людей о наступлении времени намаза. Поэтому исламские ученые приняли единогласное решение, согласно которому азан, провозглашенный до наступления времени намаза, недействителен. Исключение составляет утренний намаз Субх. На этот намаз азан можно провозглашать, начиная с середины ночи. Причина этого будет изложена ниже.

Сунны азана

1. Направление муэдзина в сторону Кыблы.

По мнению и ранних, и поздних мусульманских ученых, Кыбла – это самое достойное направление.

2. Состояние тахарата у муэдзина (вуду и гусль).

Провозглашение азана без вуду – это макрух (нежелательно).

Провозглашение азана в состоянии джунуб еще более нежелательно.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إلاَّ عَلَى طُهْرٍ.

311. Бухари, 584.
312. Бухари, 602; Муслим, 674.

«Я не одобряю поминание Аллаха, Великого и Величественного, кроме как всостоянии чистоты».[313]

3. Провозглашение муэдзином азана стоя.

Потому что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О Биляль! **Вставай** ***и провозгласи азан».***

4. Не отворачивая грудь от Кыблы, произнести фразу: «Хайя аля-с-салят!», повернув голову направо, а при фразе: «Хайя аля-ль-фалях!» – налево.

Абу Джухайфа (радыйаллаху анху) передал: «Я видел, как Биляль, произнося: «Хайя аля-с-салят!» и «Хайя аля-ль-фалях!», поворачивал голову направо, а затем налево».[314]

5. Произнесение азана громко и протяжно, не торопясь (тартиль).

Азан оповещает людей, находящихся вдали от места совершения намаза и занятых своими повседневными делами, о наступлении времени намаза. Громкость и протяжность, паузы и неторопливость способствуют лучшему восприятию оповещения.

6. Повторение фраз азана (тарджи). Это значит произносить слова обеих частей шахады сначала тихо, потом громко.

Это доказывает хадис, сообщенный Абу Манзурой (радыйаллаху анху).[315]

7. Добавление «тасвиба» в утреннем азане.

Тасвиб – это дополнительная фраза в азане на утренний намаз: **«Ас-соляту хайрум-минан-наум!»** («Намаз лучше сна!»), следующая после выражения «Хайя аля-ль-фалях!». Это подтверждается хадисом.[316]

8. Красивый звучный голос муэдзина.

Красивый звучный голос оказывает сильное воздействие, он способствует смягчению сердец людей и появлению желания ответить на призыв.

Обращаясь к Абдуллаху ибн Зайду (радыйаллаху анху), видевшему во сне азан, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُأَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ.

313. Абу Дауд, 17 и другие мухаддисы.

314. Бухари, 608.

315. Муслим, 379.

316. Абу Дауд, 500.

«Вставай вместе с Билялем, и научи его тому, что ты видел во сне. Пусть он провозглашает азан, ибо его голос звучнее твоего».[317]

Отдельно укажем, что в азане нежелательно (макрух), растягивая звуки, тянуть напев, уподобляя азан песне.

9. Известность муэдзина среди людей своей праведностью и высокой нравственностью.

Люди с большим удовольствием ответят на призыв праведника, нежели на призыв того, кто известен им как грешник (фасик).

10. Провозглашение утреннего азана двумя муэдзинами.

Один муэдзин провозглашает азан до наступления рассвета, а второй после. Доказательством такой практики служит следующий хадис:

إِنَّ بِلاَلاً يُأَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

«Биляль провозглашает азан еще ночью, и вы ешьте и пейте *(во время сахура)****, пока не услышите азан Ибн Умм Мактума».***[318]

11. Услышавшему азан желательно тихо повторять за муэдзином фразы азана.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал об этом:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

«Когда услышите азан, в точности повторяйте то, что произносит муэдзин».[319]

Но когда муэдзин произносит фразы «Хайя аля-с-салят!» и «Хайя аля-ль-фалях!», слышащий должен сказать: «Ля хавля ва ля куввата илля биллях!» («Нет силы и могущества, кроме как от Аллаха!»).

Доказательством на это служит следующий хадис:

إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

---

317. Абу Дауд, 499 и другие мухаддисы.
318. Бухари, 592; Муслим, 1092.
319. Бухари, 586; Муслим, 383.

«Когда произносится «Хайя аля-с-салят!», скажи: «Ля хавля ва ля кувваты илля биллях!», а когда произносится «Хайя аля-ль-фалях!», скажи: «Ля хавля ва ля кувваты илля биллях!»[320]

В конце этого хадиса сказано:

مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

«Кто сказал это искренне, тот войдет в Рай».

12. После азана желательно вознести мольбу (ду’а) **и просьбу возвеличить Пророка** (салават)**.**

Согласно положениям сунны, по окончании азана сам муэдзин и слушатели произносят салават Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и возносят ду’а, которому он научил. Обращаясь к сподвижникам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً. ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لاَ تَنْبَغِي إلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

«Когда услышите муэдзина, повторяйте то, что он произносит. Затем просите возвеличить меня *(произнесите салават)****. Ибо кто попросит возвеличить меня одним салаватом, того Аллах возвеличит десять раз. Затем просите Аллаха возвеличить меня «василей». Это такая степень в Раю, которой не удостоится никто, кроме одного из рабов Аллаха. Надеюсь, что им буду я. Кто попросит у Аллаха для меня «василя», тот удостоится моего заступничества****(шафа’ата)****».***[321]

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

«Кто скажет, услышав призыв *(азан)****: «О Аллах! Господь этого совершенного призыва и предстоящего намаза! Дай нашему господину Посланнику Ал-***

320. Бухари, 588; Муслим, 385.
321. Муслим, 384 (от Абдуллаха ибн Амр ибн Аса).

лаха «василя», «фадыля» и определи ему «макамун махмуд», который Ты ему обещал!», – тот удостоится моего заступничества в Судный день».[322]

Фраза из хадиса ***«этого совершенного призыва»*** означает призыв к Единобожию (тавхиду) – неизменный призыв, действующий до Судного дня!

«Фадыля» – превосходство над всеми остальными творениями.

«Макамун махмуд» – это степень, обладателя которой все восхваляют.

Под выражением ***«который Ты ему обещал»*** имеется в виду следующий аят суры «аль-Исра»:

أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً

«Господь твой определит тебе достойное место (макамун махмуд)**».**[323]

Муэдзин произносит салават Пророку голосом более тихим, чем слова азана, отделяя его от азана, то есть сделав между ними небольшую паузу, чтобы слушатели не посчитали салават частью азана.

Икамат

Фразы икамата те же, что и в азане. Однако существует некоторая разница, о которой мы упомянем ниже:

1. Фразы в азане произносятся по два раза, а в икамате по одному.

Доказательством является хадис, переданный Анасом ибн Маликом (радыйаллаху анху):

أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَ يُوتِرَ الإِقَامَةَ –أي قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ– فَإِنَّهَا تُكَرَّرُ مَرَّتَيْنِ.

«Билялю было приказано произносить в азане фразы по два раза, а в икамате по одному, кроме фразы ***«Кад камати-с-салят!»****. Ее было приказано повторить дважды».*[324]

Слова икамата следующие:

Аллаху акбар! Аллаху акбар!

Ашхаду алля иляха илляллах!

Ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах!

322. Бухари, 579; и другие мухаддисы.
323. Сура «аль-Исра», 17/79.
324. Бухари, 580; Муслим, 378.

Хайя аля-с-салят!

Хайя аля-ль-фалях!

Кад камати-с-салят! Кад камати-с-салят!

Аллаху акбар! Аллаху акбар!

Ля иляха илляллах!

Перевод:

Аллах велик! Аллах велик! (Аллах – самый великий, превыше всего).

Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!

Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха!

Спешите к намазу!

Спешите к спасению!

Наступил намаз! Наступил намаз!

Аллах велик! Аллах велик! (Аллах – самый великий, превыше всего).

Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!

Слова икамата установлены достоверными хадисами, приведенными в сборниках имамов Бухари, Муслима и других мухаддисов.

2. Слова икамата, в отличие от азана, произносятся негромко и быстро.

Азан провозглашается для приглашения тех, кто еще далек от места совершения намаза. Поэтому протяжное и громкое чтение азана нужно для того, чтобы люди издали услышали слова призыва. Тогда как икамат произносится для тех, кто уже находится на месте совершения намаза, поэтому он произносится быстро и не так громко, как азан.

4. При совершении када-намазов азан произносится один раз только перед первым када-намазом, а икамат перед каждым.

Доказательством этого положения служит поступок Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который, находясь в Муздалифе, объединил намазы Магриб и Иша. При этом был произнесен один азан и два икамата.[325]

Условия икамата (шарты)

Условия икамата идентичны условиям азана.

325. Муслим, 1218.

Сунны икамата

Сунны икамата те же, что и сунны азана. И произнесение икамата муэдзином является мустахабом. Услышавшему икамат желательно сказать **«Акамахаллаху ва адамаха»** (Да сделает Аллах это (*намаз*) неизменным и постоянным!).[326]

Призыв на намазы, не являющиеся фардом

Азан и икамат для фард-намазов является сунной-муаккада.

Азан и икамат для коллективных намазов, не являющихся фардом, таких как праздничные намазы, намаз при затмениях и джаназа-намаз, не являются сунной.

В этих случаях сунной будет произнесение фразы: «Ас-соляту джамиа!» (коллективный намаз!).

Абдуллах ибн Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) передал: «Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда происходило затмение солнца, людей призывали на намаз словами «Ас-соляту джамиа!».[327]

Другие намазы, являющиеся сунной и которые желательно совершать коллективно, приравниваются по аналогии (кыяс) к намазу, совершаемому во время солнечного затмения.

Условия действительности намаза

Условие – это основа для существования чего-либо. И условие не может быть частью самого действия.

В качестве примера приведем растения. Чтобы растения могли существовать, необходимо выпадение дождей. Но при этом дождь не является частью растений. Дождь – это необходимое условие, основа жизни растений.

По мнению имама Шафии **существует 4 условия для действительности намаза:**

1. Чистота

Это первое условие для действительности намаза.

Ранее в главе об очищении мы дали объяснение термину «тахарат». Существуют разные виды тахарата. Для действительности намаза должны присутствовать все виды тахарата. Перечислим их:

а) Чистота тела от хадаса.

326. Абу Дауд, 528.
327. Бухари, 1003; Муслим, 910.

Намаз человека без вуду или гусля недействителен. И в данном случае не имеет значения, не очистился ли человек от малого хадаса или же от большого (джунуб), ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.

«Не принимается намаз без тахарата».[328]

б) Чистота тела от наджасы.

Ранее в главе о тахарате мы дали определение наджасы. Основой этого условия служат слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он произнес в связи с мучениями, которым подвергались в могиле двое умерших:

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِيءُ مِنَ الْبَوْلِ.

«Один из них не оберегался от** (капель) **мочи…».[329]

Другие виды наджасы аналогичны моче. Обращаясь к Фатиме бинт Абу Хубайш (радыйаллаху анха), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي.

«Когда у тебя начнется менструация, оставь намаз. А когда придет ее конец** (после гусля)**, смой кровь и совершай намаз».[330]

в) Чистота одежды от наджасы.

Одной только чистоты тела от наджасы недостаточно, также необходима и чистота от наджасы одежды, прикрывающей тело.

Доказательством этого положения служит аят из Корана:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

«И одежды свои очисть».[331]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал историю: «Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла Хавля бинт Ясар (радыйаллаху анха) и спросила:

328. Муслим, 224.
329. Бухари, 215; Муслим, 292.
330. Бухари, 226; Муслим, 333.
331. Сура «аль-Мудассир», 74/4.

– О Посланник Аллаха! У меня есть только одно платье. И во время менструаций я хожу в нем. Что мне делать?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ей такой ответ:

– Когда менструация закончится, постирай платье и в нем совершай намазы.

– А что делать, если кровь не отстирывается?

– Тебе достаточно вымыть кровь, и не будет вреда, если от нее останутсяследы».[332]

г) Чистота места от наджасы.

Здесь имеется в виду место совершения намаза. В него входит место, на котором стоят стопы молящегося и места, к которым он прикасается в земном поклоне (саджда). Эти места во время совершения намаза должны быть чистыми от наджасы. Нет вреда от наджасы, пока она не прикоснется к телу или одежде.

Доказательством этому служит история, когда один бедуин помочился прямо в мечети, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим сподвижникам: ***«Налейте на это место воду!».***

Место приравнивается (кыяс) к одежде, так как место подобно одежде в том, что оно также соприкасается с телом человека, совершающего намаз.

2. Знание о наступлении времени намаза

Это второе условие действительности намаза.

Ранее было сказано, что каждый фард-намаз имеет свое строго определенное время, в которое его следует совершать. Человек, желающий совершить намаз, до его совершения обязан знать, что время намаза наступило. С этой точки зрения намаз человека, который не знает, что время намаза наступило – даже если он совершил его своевременно – является недействительным.

Методы определения времени намаза

О наступлении времени намаза можно узнать тремя способами:

а) Точное знание (по факту)**.**

Например, если увидел заход солнца.

б) Иджтихад.

332. Абу Дауд, 365.

Это самостоятельное определение наступления времени намаза по косвенным признакам, например, по теням, которые отбрасывают предметы.

в) Таклид.

Это следование человека, который не знает о наступлении времени намаза и самостоятельно не определил его, за человеком, имеющим точное знание или совершившим иджтихад.

Положение о несвоевременно совершенном намазе

Если после совершения намаза человек поймет, что совершил его раньше времени, то его намаз недействителен. Ему нужно заново совершить намаз после наступления его времени. Это является фардом. При этом не имеет никакого значения, как он получил знание о наступлении времени намаза: через точные знания, иджтихад или таклид.

3. Прикрытие аурата (сатр аурат)

Это третье условие для действительности намаза.

а) Определение аурата

Аурат – это части тела, на которые запрещено смотреть и которые необходимо прикрывать.

б) Границы аурата в намазе:

Аурат мужчин – это область тела от пупка до колен.

Мужчины в намазе обязаны прикрывать всю область от пупка до колен.

Аурат женщин – это все тело, кроме лица и кистей рук.

Женщины в намазе обязаны прикрывать все тело, кроме лица и кистей рук.

Сказано в Священном Коране:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

«О дети Адама! Украшайтесь пред тем, как отправляться в любую мечеть».[333]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил, что под «**украшениями**» здесь имеется в виду одежда, надеваемая в намазе.[334]

Передали, что благочестивая Аиша (радыйаллаху анха) говорила:

333. Сура «аль-‘Араф», 7/31.

334. Мугни, 1/184.

«Намаз женщины, достигшей совершеннолетия (у которой бывают месячные) действителен только при покрытии ею головы». [335]

в) Границы аурата вне намаза:

Аурат мужчины – это область тела от пупка до колен перед всеми мужчинами и женщинами, которые приходятся ему близкими родственниками (махрамами). Согласно сильному мнению, аурат мужчины перед посторонними женщинами – все тело, кроме лица и кистей рук.

Иными словами, нельзя женщине смотреть на непокрытые участки тела постороннего мужчины, кроме его лица и кистей рук. Однако если взгляд женщины сопровождается вожделением, то в этом случае вообще смотреть (даже на лицо и руки) является харамом.

В Коране сказано:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали глаза и берегли свое целомудрие».[336]

Аурат женщин перед женщинами-мусульманками – область от пупка до колен. Перед немусульманками она должна скрывать все тело, кроме того, что обычно открывается в быту, например, при выполнении работ по дому.

Аурат женщин перед мужчинами-махрамами[337] – также область от пупка до колен.

Поэтому женщина – если, конечно, есть уверенность, что не возникнет никаких нежелательных ситуаций – может не укрывать другие части тела перед мужчинами-махрамами.

В Коране Всевышний Аллах повелел:

«Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы [мужчинам], кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или своих невольников, или слуг из мужчин, у которых нет вожделения,

335. Тирмизи, 277 (Тирмизи сказал о нем «хасан»).
336. Сура «ан-Нур», 24/31.
337. Махрам – мужчина, за которого женщина не может выйти замуж.

или детей, которые не ведают о женской наготе; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы явить скрываемые красоты».[338]

Под выражением «**не выставляют напоказ своих прикрас**», согласно мнению комментаторов Корана, имеется в виду верхняя часть груди и ноги ниже колен, на которые обычно надевают украшения, например, браслеты.

Аурат женщин перед мужчинами, кроме махрамов: все тело, кроме лица икистейрук.[339]

Поэтому женщинам не позволительно обнажать какую-либо часть тела, кроме лиц и кистей рук, перед чужими мужчинами. Разве что в исключительных случаях, когда это диктуется острой необходимостью, как, например, когда требуется скорое медицинское вмешательство. Мужчине смотреть на обнаженные части тела чужой женщины, кроме лица и кистей рук, является харамом. Если же взгляд сопровождается вожделением, то в этом случае вообще смотреть (даже на лицо и кисти рук) является харамом.

Аллах повелевает:

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали глаза и берегли свое целомудрие. Это — непорочнее для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, чтоонииделают».[340]

Благочестивая Аиша (радыйаллаху анха) рассказала: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был имамом на утреннем намазе, там находились и женщины. После окончания намаза женщины заворачивались в одежды и возвращались домой. Их никто не мог узнать».[341]

Обстоятельства, при которых разрешено обнажать аурат и смотреть на женщину

1. Никах (бракосочетание).

При сватовстве можно смотреть на кисти рук и лицо невесты. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в главе «Никах».

338. Сура «ан-Нур», 24/31.

339. Доказательством этого является хадис, сообщенный Умму Салямой (радыйаллаху анха): «Мы вместе с Маймуной сидели рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). В это время зашел Умму Мактум. (Этот сподвижник был слеп на оба глаза). Данный случай произошел после того, как нам было приказано закрываться. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал нам: «Возьмите платки!», но мы возразили: «О Посланник Аллаха! Разве он не слепой? Он нас не видит и не знает». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил нам: «Он слепой. А вы слепые? Разве вы не видите его?». Абу Дауд, 4112; Тирмизи, 2778. (Тирмизи говорил, что этот хадис сахих-хасан).

340. Сура «ан-Нур», 24/30.

341. Бухари, 365.

2. Свидетельство.

Если требуется посмотреть на лицо женщины в процессе опознания, допроса или освидетельствования.

3. Лечение.

Врачу разрешается – в пределах необходимости – раскрывать и рассматривать любую часть тела женщины для установления диагноза и лечения.

Как рассказывал Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху), однажды Умму Саляма (радыйаллаху анха) попросила разрешения у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на то, чтобы ей сделали кровопускание (хиджама). Тогда он велел Абу Тайбе (радыйаллаху анху) сделать Умму Саляме кровопускание.[342]

Если нет возможности найти женщину-врача, то рядом с больной женщиной обязательно должен находиться супруг или кто-то из близких родственников (махрам). Если нашлась женщина-врач или врач-мусульманин, то нельзя идти к другому врачу.

4. Направление на Кыблу (истикбаль аль-кыбла)

Это четвертое условие действительности намаза.

Кыбла – это направление на Каабу.

В обязательном порядке необходимо для совершения намаза повернуться лицом (грудью) в сторону Каабы. Доказательством того, что это фард, служит следующий аят:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

«И где бы ты ни оказался, обращай лицо к Запретной мечети».[343]

Обучая одного человека правилам совершения намаза, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

«Перед тем, как встать на намаз, соверши вуду. Затем, повернувшись в сторону Кыблы, произнеси такбир *(скажи: «Аллаху Акбар»)****».[344]***

Выражения «**Запретная мечеть**» в аяте и «**Кыбла**» в хадисе означают Каабу.

342. Муслим, 2206.
343. Сура «аль-Бакара», 2/150.
344. Бухари, 5897; Муслим, 397.

История вменения в обязанность обращения в сторону Кыблы

Бара ибн Азиб (радыйаллаху анху) передал: «Вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы совершали намаз в сторону Байт аль-Макдис (Иерусалим) в течение шестнадцати или семнадцати месяцев. В конце концов Аллах ниспослал этот аят:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

«Мы видели, как ты обращал лицо к небу (в поисках Кыблы), и Мы обращаем тебя к Кыбле, которая тебя обрадует. Так поверни же свое лицо к Запретноймечети».[345]

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся в сторону Каабы. Позволение стоять в намазе лицом в сторону Каабы было дано в первые месяцы после переселения мусульман из Мекки в Медину.

Обращение в сторону Кыблы

Кааба либо находится в пределах видимости человека, совершающего намаз, либо нет.

Если Кааба находится в пределах видимости, то повернуться к ней самой лицом является фардом.

Если Кааба не находится в пределах видимости человека, совершающего намаз, то необходимо повернуться **в сторону** Каабы, основываясь на достоверных данных о ее направлении.

Если нет достоверных доводов, указывающих направление на Каабу, то нужно приложить усилия, чтобы найти правильное направление, основываясь хотя бы на предположении.

Количество ракаатов в намазах

Когда Всевышний Аллах вменил мусульманам в обязанность совершение пятикратного намаза, к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) явился ангел Джибриль (алейхис-салям) и обучил правилам определения времени начала и окончания намазов и количеству ракаатов в каждом из них.

Намаз Субх

Этот намаз состоит из двух ракаатов с одним ташаххудом – в конце намаза.

---

345. Сура «аль-Бакара», 2/144.

Намаз Зухр

Этот намаз состоит из четырех ракаатов с двумя ташаххудами: первый ташаххуд – после второго ракаата, а второй – в конце намаза.

Намаз Аср

Этот намаз состоит из четырех ракаатов и совершается так же, как намаз Зухр.

Намаз Магриб

Этот намаз состоит из трех ракаатов и двух ташаххудов: первый ташаххуд после второго ракаата, а второй – в конце намаза.

Намаз Иша

Этот намаз состоит из четырех ракаатов. Совершается аналогично намазам Зухр и Аср.

Рукны намаза

Рукн – это основная составная часть чего-либо.

Так, например, стена является частью комнаты. А, скажем, суджуд является составной частью намаза, следовательно, это рукн намаза. Действительность намаза зависит от выполнения рукнов в полном соответствии с той их формой и последовательностью, которой ангел Джибриль (алейхис-салям) обучил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Рукнов намаза тринадцать:

I. Ният (намерение).

Это первый рукн в начале каждого **фард и нафль** намаза.

Ният (намерение) **– это осознанная решимость совершить то или иное действие одновременно с началом его выполнения.** Для действительности намерения достаточно мысленного осознания.

Доказательством обязательности намерения служит хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): ***«Поступки** (оцениваются) **по намерениям».***[346]

Условие действительности нията:

Ният должен быть одновременно с «такбирату-ль-ихрам».

346. Бухари, 1; Муслим, 1907.

Ният при произнесении «такбирату-ль-ихрам»[347] – это мысленное осознание того, что ты совершаешь намаз, что ты совершаешь фард и какой именно фард-намаз ты совершаешь.

Не считается условием действительности ният его произнесение вслух или шевеление языком.

II. Кыям (стояние в фард-намазе, если есть такая возможность).

Это второй рукн в каждом ракаате **фард-намаза**.

Доказательством для этого рукна служит хадис, переданный Имраном ибн Хусайном (радыйаллаху анху): «У меня был геморрой, и я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как мне совершать намаз. Он ответил мне:

«Совершай стоя. Если не можешь стоя, то сидя. Если и это невозможно, совершайнамазлежа».[348]

Условие действительности кыяма:

Стоять прямо (если это возможно)**.**

Если без всякой уважительной причины при совершении намаза человек во время кыяма согнется настолько, что его ладони смогут коснуться коленной чашечки, то его намаз считается недействительным. Кыям является рукном намаза, и если, не придав этому значения, стоять согнувшись, то он не будет выполнен.

Если есть уважительная причина, то некоторую часть кыяма по возможности нужно совершить стоя, а оставшуюся часть – сидя.

Данное положение не касается нафль-намазов, так как совершение этих намазов стоя – неважно, есть уважительная причина или нет – является сунной (мандуб). Нафль-намазы можно совершать сидя, даже если есть возможность совершать их стоя.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ مَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَ مَنْ صَلَّى نَائِمَاً فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ.

347. Такбирату-ль-ихрам – это начинающая намаз фраза «Аллаху Акбар», которая произносится вслух.

348. Бухари, 1066.

«Кто совершил намаз стоя – это лучше всего. А кто совершил намаз сидя, тому половина награды стоящего** (в намазе)**. А кто совершил намаз лежа, тому половина награды сидящего».[349]

III. Такбират аль-ихрам

Это третий рукн в начале каждого **фард и нафль** намаза.

Доказательством обязательности произнесения такбират аль-ихрам служит высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

«Ключ намаза – тахарат** (чистота)**, его тахрим** (запрещение посторонних действий и вступление в намаз) **– это такбир, а его тахлиль** (разрешение посторонних действий, то есть выход из намаза) **– салям».[350]

Описание такбират аль-ихрам

Такбират аль-ихрам – это произнесение слов: «Аллаху Акбар».

Небольшие дополнения, употребление которых в отношении Аллаха допустимо, типа «Аллах **аль**-Акбар» или «Аллаху-**ль-Джалиль аль**-Акбар», **не нарушают действительности вступительного такбира**.

Если эти дополнения не являются атрибутами Аллаха, как, например, «Аллаху **хува**-ль-Акбар» или «**Акбар**аллах», то **этот рукн станет недействительным**. А если недействителен один из рукнов, то и намаз в целом недействителен.

Доказательством для этого рукна служит правило, согласно которому все обязаны следовать указаниям Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и поступать сообразно его поступкам. Достоверно известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при вступлении в намаз произносил фразу: «Аллаху Акбар».

Условия действительности такбират аль-ихрам:

1. **Произнести такбир в кыяме** (стоя, выпрямившись)**.**

Если такбир произнесен в момент вставания до полного выпрямления тела, такой такбир будет недействителен. Сначала нужно встать и выпрямиться, и только потом произнести фразу «Аллаху Акбар».

2. При произнесении такбира нужно повернуться грудью к Кыбле.

3. Произнести такбир по-арабски.

349. Бухари, 1065.
350. Тирмизи, 3; Абу Дауд, 61.

Если человек не может произнести такбир на арабском языке и при этом не имеет возможности научиться у кого-нибудь этому, то он может передать смысл такбира на другом языке. А когда у него появится возможность научиться произношению такбира по-арабски, то это обучение для него становится фардом.

4. Произнести такбир четко, слыша его (при нормальном слухе)**.**

5. Произнести такбир одновременно с ниятом.

Как было сказано ранее, такбир нужно произнести так, чтобы он совпал с намерением.

IV. Чтение суры «аль-Фатиха»

Чтение суры «аль-Фатиха» – это четвертый рукн в каждом ракаате **фард и нафль** намаза.

Доказательством этому служит следующий хадис:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

«Нет намаза у того, кто не прочитал «Открывающую Книгу» *(суру «аль-Фатиха»)**»**.*[351]

Из этого хадиса следует, что у того, кто не прочитал «аль-Фатиху» – и это сура, открывающая Коран – намаз недействителен.

Определение аятов суры «аль-Фатиха»

Первым аятом суры «аль-Фатиха» является «Бисмилляхир-рахманир-рахим».

Чтение суры «аль-Фатиха» без этого аята делает этот рукн – а, следовательно, и намаз в целом – недействительным. Умму Саляма (радыйаллаху анха) передала, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) считал «басмалу» аятом суры «аль-Фатиха».[352]

Условия действительности чтения суры «аль-Фатиха»:

1. Произносить слова суры «аль-Фатиха», четко слыша их (при нормальном слухе)**.**

2. Соблюдать последовательность аятов суры «аль-Фатиха» и правила чтения (таджвид)**.**

3. Не изменять смысл аята неправильным чтением.

351. Бухари,723; Муслим, 394.
352. Этот хадис передал Ибн Хузайма.

Если при неумышленном неправильном чтении смысл аятов суры «аль-Фатиха» не меняется, то рукн и намаз действительны.

4. Читать суру «аль-Фатиха» на арабском языке.

Чтение перевода этой суры запрещается, ибо перевод не является Кораном.

5. Завершить чтение суры «аль-Фатиха», находясь в кыяме (стоя прямо)**.**

Если человек, не завершив суру «аль-Фатиха», начнет совершать руку (поясной поклон), то его чтение станет недействительным. В этом случае необходимо выпрямиться и заново начать чтение суры «аль-Фатиха».

Если **человек, не говорящий на арабском языке,** не знает суру «аль-Фатиха», он может прочитать любые семь аятов, которые он знает наизусть. Если он не знает никаких аятов из Корана, то ему необходимо простоять в кыяме столько времени, сколько нужно для чтения суры «аль-Фатиха», и затем совершить руку.

V. Руку (поясной поклон)

Руку является пятым рукном в каждом ракаате **фард и нафль** намаза.

Руку – это совершение поясного поклона.

Требования, предъявляемые к руку:

Минимум – это согнуться в поясе так, чтобы ладони могли коснуться коленных чашечек.

Лучшая форма – это согнуться в поясе так, чтобы спина была прямой, а копчик с затылком находились на одной линии.

Доказательством обязательности совершения руку является аят Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا

«О вы, кто верует! Совершайте руку (поясной поклон)**».**[353]

Обучая одного араба совершению намаза, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً.

«Затем соверши руку, а затем замри в поясном поклоне».[354]

353. Сура «аль-Хадж», 22/77.

354. Бухари, 724; Муслим, 397.

Известно множество достоверных хадисов, свидетельствующих о том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда совершал руку в намазе.

Условия действительности руку:

1. Наклониться так, чтобы ладони могли коснуться колен.

Абу Хумайди ас-Саиди (радыйаллаху анху) передал, что, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал руку, он ладонями рук накрывал коленные чашечки.

2. Совершить руку с намерением поклонения.

Если кто-то совершит поясной поклон с другой целью, отличной от руку, то этот поклон не будет считаться руку. В этом случае обязательно вернуться в вертикальное положение и снова совершить поясной поклон, в этот раз уже осознанно.

3. Замереть в руку на время, достаточное для произнесения слов: «Субхана раббия-ль-азым».

Данное требование очень важно. Доказательством этого служит вышеприведенное высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): ***«Затем соверши руку, а затем замри в поясном поклоне».***[355]

Кроме этого, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ لاَ سُجُودَهَا.

– Самый опасный вор тот, кто ворует из намаза.

Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! А как может человек воровать из намаза?».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– Это когда человек неполноценно совершает руку и суджуд.[356]

Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал: «Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, что один из людей неполноценно совершает руку и суджуды, он тут же заметил ему:

355. Бухари, 724; Муслим, 397.

356. Ахмад ибн Ханбаль, Табарани и другие мухаддисы.

«Ты не совершил намаз! Если ты умрешь в этом состоянии, то ты умрешь в состоянии, противоречащем естеству Мухаммада, каким сотворил егоАллах».[357]

Смысл этих слов следующий: «Ты не совершил намаз так, как это требуется. Поэтому, если ты умрешь в таком состоянии, ты умрешь не на пути Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)». Но это не означает, что он умрет немусульманином.

Самая предпочтительная форма совершения руку:

Это такой поясной поклон, при котором спина настолько пряма, что затылок и спина находятся на одной линии, а ладони опираются на коленные чашечки. В таком положении желательно находиться столько времени, в течение которого можно три раза произнести фразу «Субхана раббия-ль-азым».

Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды ночью мы совершили намаз вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он начал чтение суры «аль-Бакара». Затем он совершил руку, в котором произнес: «Субхана раббия-ль-азым». После этого он начал выпрямляться. При этом он сказал: «Самиаллаху лиман хамидах». Затем он немного постоял и совершил суджуд. Во время суджуда он произнес: «Субхана раббия-ль-аля»».[358]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَمَّ رُكُوعُهُ وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ.

«Когда кто-то из вас, совершая руку, скажет «Субхана раббия-ль-азым» три раза, его руку полноценно, и это самое малое».[359]

VI. Итидаль

Это шестой рукн в каждом ракаате **фард и нафль** намаза.

Итидаль – это полное выпрямление после руку.

Доказательством для итидаля служит сообщение Аиши (радыйаллаху анха): «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выпрямлялся после руку, он не совершал суджуд до тех пор, пока его спина полностью не выпрямлялась».[360]

357. Бухари, 758.
358. Муслим, 772.
359. Тирмизи, 261; Абу Дауд, 886 и другие мухаддисы.
360. Муслим, 498.

Обращаясь к человеку, который не соблюдал рукны намаза, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً.

«Затем поднимись, пока не окажешься стоящим прямо».[361]

Условия действительности итидаля

Чтобы итидаль был действительным, нужно соблюдать следующие требования:

1. **При выпрямлении из руку не должно быть никаких иных намерений, кроме совершения итидаля как поклонения.**

2. **Пробыть в вертикальном положении время, необходимое для произнесения одного тасбиха как минимум.**

3. **Запрещается чрезмерно удлинять итидаль.**

Время итидаля не должно превышать время чтения «аль-Фатихи», так как итидаль является не длинным, а коротким рукном.

VII. В каждом ракаате совершать два суджуда.

Это седьмой рукн в каждом ракаате **фард и нафль** намаза.

Как **религиозны термин суджуд означает прикосновение лба к земле**. Доказательством обязательности совершения суджуда является аят Корана:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

«О вы, кто верует! Совершайте руку и суджуды и поклоняйтесь Вашему Господу!»[362]

Делая замечание тому, кто не соблюдал рукны намаза, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً.

«…Затем соверши суджуд и задержись в суджуде. Потом поднимись и замри сидя. Затем *(снова)* ***соверши суджуд и задержись в суджуде».***

361. Бухари, 724; Муслим, 397.
362. Сура «аль-Хадж», 22/77.

Условия действительности суджуда

Чтобы суджуд был действительным, необходимо выполнять следующие условия:

1. При выполнении суджуда лоб должен быть открытым.

2. Суджуд выполняют, опираясь на семь частей тела.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ –وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ– وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

«Мне приказано совершать суджуд семью частями тела: лбом *(при этом он указал и на нос)****, двумя руками, двумя коленями и двумя ступнями».***[363]

Из этих перечисленных частей тела только лоб должен быть открытым. Поэтому, исходя из этого хадиса, намаз можно совершать в носках и перчатках на руках.

3. По возможности заднюю часть тела нужно держать выше головы. Доказательством являются действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

4. Нельзя совершать суджуд на предметы, которые прогибаются под тяжестью головы.

5. Нельзя совершать суджуд не как поклонение, а из-за страха или по другой подобной причине.

6. Во время суджуда между животом и землей должно оставаться небольшое пространство.

7. В суджуде нужно пробыть время, достаточное для произнесения фразы «Субхана раббия-ль-аля».

Самая предпочтительная форма совершения суджуда:

Произнеся такбир, человек сначала встает на землю коленями, затем кладет руки, лоб и нос. Руки должны находиться на уровне плеч с прижатыми друг к другу пальцами, направленными на Кыблу. Локти не должны касаться ног и живота, а также земли. При этом их держат поодаль от тела и три раза произносят: «Субхана раббия-ль-аля».

363. Бухари, 779; Муслим, 490.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сообщил: «Перед тем как совершить суджуд, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: ***«Аллаху Акбар!».***[364]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

«Когда совершаешь суджуд, опусти ладони *(на землю)* ***и подними локти».***[365]

Абдуллах ибн Малик ибн Бухайна (радыйаллаху анху) рассказывал: «Совершая намаз, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так раздвигал локти, что виднелась белизна его подмышек».[366]

Абу Хумайди (радыйаллаху анху) сообщил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поставил ладони далеко от лица. При этом руки находились на уровне плеч».[367]

Еще Абу Хумайди (радыйаллаху анху) передал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал суджуд, он не прижимал живот к бедрам, и при этом бедра немного раздвигал». [368]

Обращаясь к своим сподвижникам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

وَ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،فَقَدْ تَمَّ سُجُودُه،ُ وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ.

«Когда *(кто-либо),* ***совершая суджуд, скажет: «Субхана раббия-ль-аля» три раза, его суджуд полноценен, и это минимум».***[369]

Что касается женщин, то они при совершении суджуда должны прижимать части тела друг к другу. Проходя мимо двух женщин, совершающих намаз, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

364. Бухари, 770; Муслим, 292.
365. Муслим, 494, со слов Бары.
366. Бухари, 383; Муслим, 495.
367. Абу Дауд, 735; Тирмизи, 270.
368. Абу Дауд, 735.
369. Тирмизи, 261; Абу Дауд, 886.

«Когда совершаете суджуд, прижимайтесь телом к земле, ибо женщина в этом не подобна мужчине».[370]

VIII. Сидение между двумя суджудами.

Это восьмой рукн в каждом ракаате **фард и нафль** намаза.

Сидение между двумя суджудами, совершаемыми в каждом ракаате, является фардом.

Доказательством служит высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): ***«Потом поднимись, пока не замрешь в сидении».***

Условия действительности сидения между двумя суджудами:

1. Нужно сесть не из страха или какой-либо другой причины, а с целью совершения поклонения.

2. Нельзя сидеть между суджудами слишком долго.

Сидеть нужно, не превышая количества времени, необходимого для чтения самого короткого ташаххуда.

3. Минимальное время сидения между суджудами: время, достаточное для произнесения фразы: «Субхана раббия-ль-аля».

IX. Последнее сиденье.

Это девятый рукн в последнем ракаате **фард и нафль** намаза – сидение в конце намаза, чтобы затем выйти из него, дав «салям».

X. Чтение ташаххуда в последнем сидении.

Это десятый рукн в последнем ракаате **фард и нафль** намаза.

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) рассказал: «Когда мы совершали намаз вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), то в конце мы говорили: «**ас-Саляму аляЛлахи, ас-саляму аля Джибриль, ас-саляму аля Микаиль и так далее**». Но однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

«Салям – это Сам Аллах. Когда кто-либо из вас сидит в намазе, пусть скажет: «Ат-тахияту лилляхи…».[371]

370. Байхаки, 2/233.

371. Бухари, 5806; Муслим, 402 и другие мухаддисы.

В другой версии хадиса сказано: «Пока чтение ташаххуда не было предписано нам в обязательном порядке, мы говорили: «**ас-Саляму аляЛлахи кабля-ль-ибадихи**».[372]

Смысл выражения «Салям – это Сам Аллах» заключается в том, что ас-Салям – это одно из имен Всевышнего Аллаха. Касательно его значения, некоторые ученые говорили: «Аллах пречист от любых недостатков и качеств творений, вроде прекращениясуществования».[373]

Текст ташаххуда:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

«Ат-тахияту лилляхи, ас-саляму алейка айюха-н-набийю ва рахматуллахи ва баракаатух. Ас-саляму алейна ва аля ибадилляхи-с-салихин. Ашхаду ан ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада-р-расулюллах».

«Все приветствия (*обращены к*) **Аллаху. Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благодать! Мир нам и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха».**

Относительно слов «ташаххуда» известно множество достоверных сообщений. Согласно мнению Имама Шафии, самым лучшим – превосходящим остальные – является следующий текст, переданный Ибн Аббасом (радыйаллаху анху):

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал нас ташаххуду так же, как он обучал нас сурам из Корана. Он говорил:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

«Ат-тахияту-ль-мубаракаату-с-салавату-т-тайибяту лиллях. Ас-саляму алейка айюха-н-набийю ва рахматуллахи ва баракаатух. Ас-салляму алейна

372. Байхаки, II/138, Даракутни, I/350.

373. Ибн Асир, «ан-Нихая».

***ва аля ибадилляхи-с-салихин. Ашхаду ан ля иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах»*[374].**

Условия действительности ташаххуда

1. Произносить ташаххуд так, чтобы четко слышать его.

2. Читать слова ташаххуда одно за другим без перерывов.

Если при чтении ташаххуда сделан перерыв или между его словами прочитаны другие формы зикра, ташаххуд будет недействителен и его нужно прочитать заново.

3. Соблюдать последовательность и слова ташаххуда в полном соответствии с приведенными передачами (риваятами)**.**

XI. Чтение салавата Пророку после последнего ташаххуда.

Это одиннадцатый рукн в последнем ракаате **фард и нафль** намаза.

После завершения чтения ташаххуда так, как это было указано выше, не давая саляма (приветствия), необходимо произнести салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Доказательством того, что чтение салавата Пророку в намазе – это фард, является аят:

«Воистину, Аллах и Его ангелы возвеличивают салаватами Пророка. О верующие! Возвеличивайте его салаватами и приветствуйте салямом».[375]

Ученые единогласно утверждают, что чтение салаватов Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), кроме тех, которые в намазе, не являются фардом. Следовательно, салават, чтение которого обязательно – это салават в намазе.

Как-то сподвижники спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Что нам делать, если мы пожелаем во время намаза прочитать тебе салават?». Он ответил им следующее:

«Скажите так: «Аллахумма салли аля Мухаммад».[376]

Этот хадис доказывает, что чтение салаватов Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) является фардом только во время совершения намаза. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) определил самое удобное время для чтения салавата – это последний ташаххуд. Он сказал:

374. Муслим, 403.

375. Сура «аль-Ахзаб», 33/56.

376. Ибн Хиббан, 515; Хаким, I/268.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

«Когда один из вас совершает намаз, пусть начинает с прославления Господа** (тахмид) **и Его возвеличивания** (сана)**.Затем пусть читает салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). После пусть совершает дуа, сколько пожелает».[377]

Минимальный салават: *«Аллахумма салли аля Мухаммад!».*

Лучший салават:

«Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Кяма салляйта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннакя хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Кяма баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннакя хамидун маджид».

Перевод: О Аллах! Возвеличь Мухаммада и его семью, как Ты возвеличил Ибрахима и его семью. Воистину, Ты Восхваляемый, Славный! И облагодетельствуй Мухаммада и его семью, как ты облагодетельствовал Ибрахима и его семью. Воистину, Ты Восхваляемый, Славный![378]

Условия действительности салавата:

1. Произносить салават так, чтобы самому слышать его.

2. Использовать слова «Мухаммад», «расуль» и «набий».

Недостаточно сказать «Аллахумма салли аля Ахмад».

3. Произносить салават на арабском языке.

Если человек не знает арабского языка, он может читать перевод салавата на другой язык. Но при первой возможности выучить салават на арабском языке является фардом.

4. Соблюдать последовательность слов салавата.

Также нужно соблюдать последовательность между ташаххудом и салаватом, так как чтение салавата перед ташаххудом недействительно.

XII. Первый салям (приветствие)

Это двенадцатый рукн в последнем ракаате **фард и нафль** намаза.

377. Тирмизи, 3475; Абу Дауд, 1481 и другие мухаддисы.
378. Бухари, 1390; Муслим, 406.

Первый салям – это в конце намаза сказать: **«Ас-саляму алейкум ва рахматуллах»,** повернув голову направо. Доказательством того, что первый салям представляет собой фард (рукн), служит приведенное ранее высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Тахрим *(запрещение посторонних действий)* ***– это такбир, а тахлиль*** *(разрешение посторонних действий)* ***– это салям».***

Минимальный салям: один раз сказать **«Ас-саляму алейкум»**.

Лучший салям: сказать **«Ас-саляму алейкум ва рахматуллах»**, повернув лицо направо, а затем повторить это, повернув голову влево.

Сад (радыйаллаху анху) передал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес салям направо и налево. При этом я видел белизну его щек».[379]

Ибн Масуд (радыйаллаху анху) сообщил: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поворачиваясь направо и налево, говорил: «ас-саляму алейкум ва рахматуллах», «ас-саляму алейкум ва рахматуллах» так, что сзади можно было увидеть белизну его щек».[380]

XIII. Соблюдать последовательность рукнов в вышеприведенном порядке.

Эта последовательность следующая: сначала ният, затем кыям, затем такбирату-ль-ихрам, затем чтение «аль-Фатихи», затем руку, затем итидаль, затем суджуды и другие необходимые действия.

Если сознательно поменять местами рукны, то намаз становится недействительным (фасид).

Если рукны поменяли местами не умышленно, то намаз будет недействителен с рукна, последовательность которого была нарушена.

Если это было замечено в течение одного ракаата, то, прекратив все действия, необходимо вернуться к нарушенному рукну, совершить его и продолжить намаз.

Если же это было замечено в последующих ракаатах, то необходимо продолжить совершать намаз, а в конце его добавить дополнительный действительный ракаат, который заменит собой недействительный. Совершение в таком случае еще одного ракаата является фардом.

Сунны намаза

В фикхе: **сунна – это желательное действие, не обязательное для исполнения.**

379. Муслим, 582.
380. Абу Дауд, 996; Тирмизи, 295 и другие мухаддисы.

В предыдущей главе было сказано, что для действительности намаза необходимо соблюсти определенные шарты и рукны. Кроме них существуют некоторые положения, которые молящемуся совершать желательно. Они и называются суннами намаза. Эти положения не имеют статуса фарда, поэтому нельзя в категоричной форме требовать их исполнения. Соблюдающий эти положения получит вознаграждение (саваб), а не соблюдающий их не совершает греха. Эти желательные действия делятся на три вида: сунны перед намазом, сунны в намазе и сунны после намаза.

Сунны до намаза

Перед намазом есть три сунны:

1. Азан.

Объяснение этого термина, доказательства и условия были рассмотрены в соответствующей главе.

2. Икамат.

Значение этого термина, условия и разница между азаном и икаматом объяснялись ранее.

3. Сутра (преграда)

Перед местом совершения намаза желательно установить преграду. Ею может быть стена, посох или какой-либо предмет, который препятствует хождению людей перед человеком, совершающим намаз. Если ничего этого нет, то является сунной начертить перед собой линию.

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху) передал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил для совершения праздничного намаза, он приказывал своему слуге нести за собой шест, который до намаза втыкал перед собой. И намаз он совершал по направлению к шесту, а люди совершали намаз, следуя за ним. Так он поступал и во время поездок».[381]

Лучше всего, когда сутра находится близко к месту совершения суджуда, ибо Сахль ибн Сад (радыйаллаху анху) передал: «Между местом, где Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз и стеной, находившейся перед ним, было расстояние, через которое мог пройти только барашек».[382]

Сунны намаза

Сунны намаза делятся на два вида:

381. Бухари, 472; Муслим, 501.
382. Бухари, 474; Муслим, 508.

1. Сунна-абаз.

2. Сунна-хаят.

Абаз – это действия, при невыполнении которых желательно совершить саджда сахв в качестве восполнения.

Хаят – это действия, за невыполнение которых совершение саджда сахв не будет сунной.

Положения о саджда сахв и вопросы, связанные с ним, мы разъясним в последующих главах. Абазы намаза следующие:

1. Первый ташаххуд.

Первый ташаххуд – это ташаххуд, за которым не следует салям.

Он совершается в сидении после второго ракаата в намазах Зухр, Аср, Магриб и Иша. Чтение ташаххуда в этом месте намаза является сунной, ибо известно, что когда один человек небезупречно совершил намаз, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему следующее замечание:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ.

«Когда сядешь в середине намаза, замри, подложив по себя левую ногу, затемпрочитайташаххуд».[383]

Доказательством того, что этот ташаххуд является сунной, служит хадис, переданный Абдуллахом ибн Бухайна (радыйаллаху анху):

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил намаз, и мы совершили два ракаата. Затем он, не сев для чтения первого ташаххуда, продолжил намаз. Все присутствующие, делая ему предупредительные знаки, последовали за ним. Когда он завершал намаз, мы ждали, что он даст салям, но он произнес такбир и, не вставая с места, совершил два суджуда (в качестве искупления за произошедшую ошибку), и только потом произнес салям».[384]

Если бы этот ташаххуд был рукном, то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обязательно совершил бы его и не стал бы его возмещать совершением саджа сахв.

2. Салават Пророку после первого ташаххуда.

Если после первого ташаххуда забыли прочитать салават Пророку, в качестве возмещения совершается саджа сахв.

383. Абу Дауд, 860.

384. Бухари, 1173; Муслим, 570.

3. Сидение для первого ташаххуда.

Таким образом, из всего изложенного следует, что в первом ташаххуде есть три сунны: сидеть, читать ташаххуд и читать салават Пророку.

4. Салават семье Пророка после салавата в последнем сидении, который является рукном**.**

После чтения в последнем сидении ташаххуда и салавата Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), чтение салавата его семье и потомкам – это сунна, ибо в тексте салавата есть слово «али» (семья).

5. Дуа Кунут в итидале во втором ракаате намаза Субх и во второй половине месяца Рамадан в последних ракаатах всех намазов, в том числе намаза Витр.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) передал: «До самой смерти Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда во время утреннего намаза читал дуа Кунут»[385].

Когда у Анаса ибн Малика (радыйаллаху анху) спросили о том, читал ли Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в утреннем намазе дуа Кунут, он дал такой ответ:

– Да, он всегда читал дуа Кунут.

– До руку или после?

– Через некоторое время после руку.[386]

Если человек, совершающий намаз, используя любые выражения, будет возвеличивать Аллаха и просить Его, то этим он выполнит положения сунны.

Например, достаточный минимум: «Аллахумма-гфир ли, йа Гафур!».

Самая лучшая форма дуа Кунут – это чтение текста, который передали из уст Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Хасан ибн Али (радыйаллаху анху) рассказал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) научил меня словам, которые я читал в намазе Витр:

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَ تَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ.

385. Имам Ахмад и другие мухаддисы.
386. Бухари, 956; Муслим, 677.

«О, Аллах! Веди меня истинным путем, чтобы я был из тех, кто ведом Тобой истинным путем! Сделай меня здоровым, чтобы я был из тех, кто наделен Тобой здоровьем! Возьми меня под Свое покровительство, чтобы я был из тех, кому Ты покровительствуешь! Дай мне благо в том, чем Ты меня наделил. Избавь меня от зла, которое Ты предопределяешь! Воистину, Ты предопределяешь, и никто не может Тебе повелеть! И воистину, не будет унижен тот, кому Ты покровительствуешь. И не будет возвышен тот, кому Ты не благоволишь! Благословенен наш Господь и Велик!».[387]

Имам при чтении должен использовать формы множественного числа. Например, вместо слова «ихдин**и**» нужно употребить «ихдин**а**», вместо «афин**и**» – «афин**а**», вместо «таваллян**и**» – «таваллян**а**».

Согласно сообщению Ибн Хишама со слов учеников Мухаммада ибн Сирина, Убай ибн Кааб (радыйаллаху анху) в месяц Рамадан руководил намазом и читал дуа Кунут во второй половине месяца Рамадан.[388]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал следующее: «Во втором ракаате утреннего намаза Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), после того, как выходил из руку, поднимал ладони вверх и читал дуа Кунут».[389]

Прибавление следующего выражения к этому дуа, согласно мнению мусульманских ученых, будет мустахабом:

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّي وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ.

«И хвала Тебе за Твое предопределение. Прости нас, о Аллах! Господь наш, каемся Тебе! Да возвеличит Аллах нашего господина Мухаммада – пророка, не умевшего читать и писать, и его семью и его сподвижников, и мир им всем!».[390]

При чтении дуа Кунут поднятие рук является сунной. При этом ладони должны быть обращены к небу.

Сунны-хаят

Ранее было сказано, что **хаят – это действия, за невыполнение которых возмещение совершением саджда сахв не является сунной**, а абаз можно возместить путем совершения саджда сахв.

387. Абу Дауд, 1425. У Тирмизи, 424 сказано: этот хадис хасан, и мы не знаем других текстов о витре и кунуте, переданных от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).
388. Абу Дауд, 1428.
389. Хаким.
390. Мугни аль-Мухтадж, I/166-167.

Хаяты намаза следующие:

1. Поднятие рук перед совершением такбира тахрим, до и после руку.

Эта сунна выполняется следующим образом:

Руки поднимают ладонями вперед по направлению к Кыбле, при этом пальцы не прижаты друг к другу. Руки приподнимают таким образом, чтобы большие пальцы рук находились на уровне мочек ушей.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) передал следующее: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, он поднимал руки до уровня мочек ушей и затем произносил такбир. Так он делал перед тем, как наклонялся в руку и после того, как поднимался с руку. Но когда он наклонялся в суджуд и когда поднимался из суджуда, он так не делал».[391]

2. В кыяме (стояние) **правую ладонь класть на левое запястье.**

Эту сунну выполняют следующим образом:

Правую ладонь кладут на левое запястье, при этом пальцы правой руки обхватывают кисть левой руки, и руки держат таким образом ниже груди, но выше живота.

Ваиль ибн Худжр (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал намаз, он, поднимая руки, произносил такбир. Затем правой рукой обхватывал кисть левой руки».[392]

3. В кыяме смотреть на место совершения суджуда.

Во время намаза смотреть по сторонам является макрухом.

Обращение взгляда вверх или на предмет, находящийся впереди, даже если это Кааба, тоже макрух.

По сунне желательно постоянно смотреть на место совершения суджуда. А при чтении ташаххуда также можно смотреть на свой указательный палец. Доказательством этого являются действия Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Таваджух

4. После такбира начинать намаз с чтения дуа Таваджух.

Дуа Таваджух читается так, как сообщил Али (радыйаллаху анху):

---

391. Бухари, 705; Муслим, 390.

392. Муслим, 401. В сборнике имама Насаи дается следующее описание: «Он положил правую руку на кисть и на некоторую часть левой руки». (Насаи, 2/126).

وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

«Обращаю свое лицо к тому, кто сотворил небеса и землю. Я – единобожник, и я не из язычников. Воистину, мой намаз и жертвоприношение, моя жизнь и смерть ради Аллаха – Господа миров. Нет сотоварища у Него. Мне так приказано, и я из мусульман».[393]

Моменты, когда чтение дуа Таваджух является сунной

Чтение дуа Таваджжух до суры «аль-Фатиха» в фард и нафль намазах – индивидуальных или коллективных – является сунной (мустахаб).

Если произнесли «бисмиллях» или прочитали «аль-Фатиху» или «Аузу билляхи мин-аш-шайтанир-раджим», то возвращаться к началу и заново читать дуа Таваджжух нежелательно (макрух). Не нужно также возвращаться к этому дуа, если пропустили его по забывчивости.

Также не будет мустахабом чтение дуа Таваджух в намазе-джаназа.

Аналогично обстоит дело и при совершении фард-намазов, когда времени до конца времени намаза остается мало. Если из-за чтения дуа Таваджух есть вероятность упустить время намаза, то его читать нельзя.

5. После дуа Таваджух произнести «Аузу билляхи минаш-шайтанир-раджим».

Следом нужно прочитать суру «аль-Фатиха». После прочтения «аль-Фатихи» «аузу билляхи…» не произносят. Повторно возвращаться к началу и произносить «аузу билляхи…» будет макрухом.

Доказательством, что перед чтением Корана желательно произнести «аузу билляхи…», является следующий аят:

«Когда ты читаешь Коран, проси защиты у Аллаха от проклятого шайтана (что выражено в формуле «аузу билляхи минаш-шайтанир-раджим»)**».**[394]

1. **Читать Коран громко в установленных местах и тихо, когда установлено его тихое чтение.**

Чтение Корана громко является сунной в первых двух ракаатах намазов: Субх, Магриб и Иша, в праздничных намазах, Джума, намазе при затмении, Ис-

393. Муслим, 771.

394. Сура «ан-Нахль», 16/98.

тиска, Таравихе и намазе Витр в месяц Рамадан. Это касается индивидуального намаза и коллективного: для имама и следующих за ним.

Чтение Корана тихо является сунной во всех остальных намазах.

На это положение указывает множество хадисов. Приведем некоторые из них:

Джубайр ибн Мутым (радыйаллаху анху) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал суру «ат-Тур» в намазе Магриб».[395]

Бара ибн Ахиб (радыйаллаху анху) сообщил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал суру «ат-Тин» в намазе Иша. Я не знаю никого, у кого был бы такой же прекрасный голос».[396]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был имамом. В намазе сподвижники слушали его чтениеКорана».[397]

Абу Катада (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил нашим намазом. В первых двух ракаатах он после суры «аль-Фатиха», прочитал еще по одной суре». [398]

Хадисы, в которых сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал суры громко, были приведены выше.

Убада ибн Самит (радыйаллаху анху) рассказывал: «Мы совершали намаз Субх, следуя за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Видимо, ему стало тяжело и, завершив намаз, он спросил у нас:

– Вы читаете (Коран) вслед за имамом?

Мы ответили:

– Да!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

– Кроме «аль-Фатихи» ничего не читайте. Воистину, у того, кто не читает «аль-Фатиху», намаз будет недействителен.[399]

Эти хадисы доказывают, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал Коран громким голосом так, чтобы его слышали присутствующие. Но

395. Бухари, 735; Муслим, 463.
396. Бухари, 733; Муслим, 464.
397. Бухари, 739; Муслим, 449.
398. Бухари, 745; Муслим, 451.
399. Абу Дауд, 823, 824; Насаи, 2/141 и другие мухаддисы.

кроме этих указанных случаев, при определенных обстоятельствах он читал Коран тихо. Доказательством этого является следующий хадис:

Один из людей спросил у Хаббаба (радыйаллаху анху):

– Читал ли Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) во время намазов Зухр и Аср?

– Да!

– А откуда вы это знаете?

– Мы понимали это по движению его бороды.[400]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал Коран в каждом намазе. В тех намазах, где он читал громко, и мы читали громко. А в тех, где он читал тихо, там и мы читали тихо».[401]

Если голоса имама никто не слышит, то считается, что Коран он читает тихо.

Сподвижники Пророка не сообщали о других местах, кроме тех, что указаны выше, где Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал бы Коран громко. Что касается отдельных намазов, то положения шариата, касающиеся их, мы сообщим в последующих главах.

При выполнении нафль-намазов в ночное время Коран читают нормальным голосом – между громким и тихим чтением. В Коране об этом сообщается следующее:

«Свою молитву громко не читайте, но и шептать ее не надо. Держитесь середины».[402]

7. Произносить слово «Амин» после суры «аль-Фатиха».

Сразу после последних слов суры «аль-Фатиха» каждому молящемуся желательно произнести «Амин».

В намазах, где Коран читается громко, «Аминь» произносится громко. Коллектив, следуя за имамом, также громко произносит «Амин». Там, где Коран читается тихо (шепотом), «Амин» произносится тихо.

«Амин!» означает: «О Аллах! Прими наши молитвы!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

400. Бухари, 713.
401. Бухари, 738; Муслим, 396.
402. Сура «аль-Исра», 17/110.

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِين، وَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِين، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

«Когда** (в намазе) **вы говорите «Амин!», то и ангелы на небесах говорят «Амин!». Тому, чей «Амин» совпадет с их, простятся совершенные им ранее грехи». [403]

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

«Когда имам говорит «Амин!», и вы говорите «Амин!». Воистину, тому, чей «Амин» совпадет с «Амин!» ангелов, простятся совершенные им ранее грехи». [404]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заканчивал читать суру «аль-Фатиха», он произносил «Амин!» таким образом, что его слышали люди, стоящие в первых рядах».[405]

«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил «Амин!», то мечеть будто бы начинала раскачиваться».[406]

8. После суры «аль-Фатиха» прочитать что-нибудь из Корана.

Минимум: чтение любой суры или трех идущих подряд аятов, какими бы короткими они ни были. Такое чтение будет считаться выполнением этой сунны.

Чтение дополнительных сур в первом и втором ракаатах фард-намазов также является сунной. Это касается как того, кто совершает намаз в одиночку, так и имама, руководящего коллективным намазом. Читать вторую суру или аяты желательно и тем, кто следует за имамом в намазах, где Коран читается тихо.

Сунной является:

- чтение в намазах **Субх и Зухр** сур, называемых «**Тивалю-ль-Муфассаль**», таких как «аль-Худжурат» и «ар-Рахман»;

- чтение в намазах **Аср и Иша** сур, называемых «**Авасыту-ль-Муфассаль**», таких как «аш-Шамс»;

- чтение в намазах **Магриб** сур, называемых «**Кысару-ль-Муфассаль**», таких как «аль-Ихляс»;

403. Бухари, 748; Муслим, 410.
404. Бухари, 747; Муслим, 410.
405. Абу Дауд, 934.
406. Ибн Маджа, 853.

- чтение в намазе **Джума** в первом ракаате суры «**ас-Саджда**», а во втором ракаате суры «**аль-Гашия**».

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказал: «Я ни за кем не совершал еще намаз, так похожий на манеру совершения намаза нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), кроме как за тем человеком. Когда я совершал намаз за ним, он первый и второй ракааты совершал долго, а третий и четвертый ракааты не удлинял. Намаз Аср он совершал коротко, а во время совершения намаза Магриб он читал суры, называемые «Кысару-ль-Муфассаль». При совершении намаза Иша он читал суру «аш-Шамс» и подобные ей суры. Но утренний намаз он совершал долго».[407]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал: «В пятницу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в первом ракаате читал суру «ас-Саджда», а во втором ракаате суру «аль-Гашия».[408]

Согласно сунне, первый ракаат следует совершать дольше, чем второй, во всех намазах, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) первые ракааты совершал долго, а вторые – коротко.[409]

9. Произнесение такбира интикаль.

Ранее сообщалось, что такбир тахрим – это рукн намаза и без него намаз недействителен. После произнесения такбира тахрим, вступления в намаз, при каждом переходе (интикале) из одного положения в другое – из кыяма в руку, затем от итидаля к суджуду – произнесение такбира является сунной.

Однако во время итидаля – выпрямления после руку – вместо такбира произносится **«Самиаллаху лиман хамидах!»**, а затем **«Раббана ва лякяль-хамд!»** (**Слышит Аллах тех, кто Его восхваляет!** (и примет их молитвы), **О Господь наш, слава Тебе!**). При первом и втором суджуде произносится такбир. После завершения одного ракаата, при вставании на ноги, также произносится такбир. И так делают до конца намаза.[410]

10. Произнесение тасбиха во время руку и суджудов.

Тасбих во время руку и суджуда читается следующим образом: в руку желательно три раза сказать **«Субхана раббия-ль-азым ва бихамдихи!».**

Совершив суджуд и замерев в этой позе, желательно три раза сказать **«Субхана раббия-ль-аля ва бихамдихи!»**.

407. Насаи, II/167.
408. Бухари, 851; Муслим, 880.
409. Бухари, 725; Муслим, 451.
410. Приведено уБухари, 756; Муслим, 392.

Это минимальное количество. Если же произнести пять, семь или еще большее количество раз, то за это увеличивается вознаграждение (саваб).

11. В сидении для чтения ташаххуда ладони положить на колени.

Делается это таким образом: левую ладонь кладут на колено, пальцы прижимают друг к другу и вытягивают. При этом кончики пальцев не должны выходить за край колена. Правую руку, кроме указательного пальца, сжимают в кулак и кладут на колено. Указательный палец распрямляют и кладут на колено. При чтении ташаххуда, произнося слова «илляЛлах», этот палец поднимают и держат выпрямленным, что символизирует тавхид – Единобожие. Согласно сунне, этот палец нужно держать таким образом до конца намаза. Шевелить пальцем не нужно.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) передал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) садился во время намаза, он клал руки на бедра. Правую руку сжимал в кулак, а указательный палец поднимал. Левая же рука с вытянутыми пальцами свободно лежала на бедре».[411]

12. В первом сидении делать «ифтираш», а в последнем – «таваррук».

«Таваррук» – это когда человек, совершающий намаз, садится на бедро левой ноги, стопу которой подкладывает под правое бедро. А стопу правой ноги, уперев пальцами в пол, держит прямо. Корень слова «таваррук» – «варк», что переводится как «бедро».

«Ифтираш» – это когда человек, совершающий намаз, садится левым бедром на землю, а правую ногу, уперев пальцами в пол, держит прямо.

Абу Хумайди ас-Саиди (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я лучше всех помню, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намазы. В конце второго ракаата он правую стопу держал прямо, а сам садился на левую ногу. В последнем сидении он садился на левое бедро, и, держа правую ногу прямо, клал под нее левую».[412]

13. Читать салават Ибрагиму и после ташаххуда возносить дуа.

До этого мы говорили, что чтение салавата Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является фардом (рукном). А чтение салавата Ибрахиму – это сунна. Текст этого салавата («ас-солят аль-ибрахимийя») мы ранее приводили.

После чтения этого салавата, согласно сунне, нужно вознести Аллаху и прочитать дуа с просьбой о защите от могильных мучений и наказания в Аду. Можно возносить Аллаху любые молитвы. Однако нужно учесть, что общее количество

411. Муслим, 580.
412. Бухари, 794.

этих дуа не должны превышать по длине текст ташаххуда и салавата вместе. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ، وَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

«Когда вы заканчиваете чтение ташаххуда, прося Аллаха оградить от четырех бед, прочитайте следующее дуа: «О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от наказания в Аду, от могильных мучений, от жизненных проблем и предсмертных мук, а также от смуты Даджала».[413]

14. Дать второй салям в намазе.

В предыдущей главе мы сказали, что первый салям, который произносят, повернув голову направо, является рукном. После него все рукны и фарды намаза считаются выполненными. А салям влево – это сунна.

Сад (радыйаллаху анху) рассказал следующее: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал салям направо и налево. При этом сзади можно было заметить белизну его щек».[414]

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) передал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах» направо и «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах» налево, давал салям так, что виднелась белизна его щек».[415]

15. Во время намаза пребывать в состоянии хушу.

Состояние хушу – это концентрация на чтении Корана и зикров. Это сосредоточенность при обращении к Аллаху с молитвами, размышление над прочитанным и осознание смысла своих просьб. В намазе человек должен находиться в состоянии хушу хотя бы какое-то время, ибо если весь намаз молящийся проведет в «гафляте» (состоянии беспечности), то его намаз будет фасид (лишен награды). Положение сунны будет исполнено самым прекрасным образом, если пребывать в состоянии хушу в течение всего намаза. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَا مِنِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوئَهَا وَ خُشُوعَهَا و رُكُوعَهَا، إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَم يُؤتِ كَبِيرَةً، وَ ذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

413. Муслим, 558.

414. Муслим, 582.

415. Абу Дауд, 996 и другие мухаддисы.

«Если при наступлении времени предписанного намаза мусульманин прекрасным образом совершит вуду и будет пребывать в намазе в состоянии хушу и аккуратно выполнит в нем руку, то этот намаз – до того, пока он не совершит большой грех, – будет искуплением за грехи, совершенные до этого. Искупление грехов намазом действительно всегда».[416]

Все вышеизложенное называются суннами-хаят намаза. Если при совершении намаза кто-либо пропустит их, то совершать за них саджда сахв не будет сунной. Однако если пропущено одно из положений сунны-абаз намаза, то в качестве искупления совершить саджда сахв будет сунной.

Сунны после намаза.

1. **Произнесение зикров и дуа после намаза является сунной.**

Савбан (радыйаллаху анху) рассказывал: «После того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), давая салям, завершал намаз, он три раза произносил истигфар,[417] и затем говорил:

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الإِكْرَامِ.

«О Аллах! Ты – ас-Салям! Мир и спокойствие даруешь только Ты! Благословенен Ты, о Обладатель Величия и Почета!».

Имам может вслух произносить это дуа, чтобы присутствующие могли выучить его. Однако после того, как постоянные участники коллективного намаза выучат его, имаму следует читать его про себя.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) после окончания намаза мы все вместе совершали зикр».[418]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

وَ كَبِّرِ اللهُ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ، وَ قَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ البَحْرِ.

«Если кто-то после завершения намаза 33 раза превознесет Аллаха, сказав «Субханаллах», 33 раза возблагодарит Его, сказав «Альхамдулильлях», и 33 раза возвеличит Его, сказав «Аллаху акбар», достигнув 99, и скажет, завершая

416. Муслим, 228.
417. Истигфар – обращение к Аллаху с просьбой простить прегрешения.
418. Бухари, 805; Муслим, 583.

сотню: «Нет Бога, кроме Аллаха Единого и нет у Него сотоварищей. У Него вся власть и Ему вся хвала, и Он всемогущ!», – то Аллах простит всего его грехи, даже если их столько, сколько морской пены»».[419]

مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ هُوَ ثَانٍ رِجْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: : لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَ كَانَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ حُرِسَ مِنْ الشَّيْطَانِ.

«Кто после намаза Фажр, не двигаясь с места и не вступая в беседу, десять раз скажет «Ля иляха иллялах вахдаху ля шарика лях, ляхуль мульку ва ляхуль хамду, юхьи ва юмиту ва хува аля кулли шайин кадир», то ему запишется десять вознаграждений, с него спишут десять прегрешений и на десять ступеней возвысится его степень. И будет он огражден до самого вечера от всех бед, несчастий и наущений шайтана».[420]

Муаз ибн Джабаль (радыйаллаху анху) рассказал: «Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за руки и сказал:

«О Муаз! Клянусь Аллахом, я люблю тебя! О Муаз! Я советую тебе после каждого намаза обращаться к Аллаху со следующей молитвой: «О Аллах! Помоги мне поминать Тебя и благодарить Тебя! Помоги мне прекрасно совершать Тебепоклонение».[421]

Существует множество зикров и дуа, которые читаются после намаза. Эти зикры и дуа можно выучить из сборников хадисов и книг под названием «Азкар» (зикры).

2. После совершения фард-намаза для того, чтобы увеличить количество мест, где совершались суджуды, поменять место для нафль-намаза.

Так как эти места в Судный день будут свидетельствовать в пользу того, кто совершал на них намаз. Но после совершения фард-намаза в мечети нафль-намазы лучше совершать у себя дома, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.

419. Муслим, 597.
420. Тирмизи, 3470.
421. Абу Дауд, 1522.

«О люди! Совершайте намазы дома. Воистину, самый лучший намаз – это намаз, совершенный дома, за исключением предписанных** (фардов)**».[422]

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً.

«Если кто-то из вас совершает намазы в мечети, то пусть и свой дом наделит намазами, ибо Аллах творит из намазов блага».[423]

2. **Если в мечети есть женщины, то до того, пока они не выйдут, мужчинам, согласно положениям сунны, желательно подождать на том месте, где они совершали намаз.**

В результате одновременного выхода из мечети мужчины и женщины могут столкнуться, что может породить различные недоразумения и склоки.

Умму Саляма (радыйаллаху анха) рассказала следующее: «Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после окончания фард-намаза женщины вставали и уходили. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники оставались в мечети столько времени, сколько было угодно Аллаху. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вставал, а за ним вставали и сподвижники».[424]

Также Умму Саляма (радыйаллаху анха) передала: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) давал салям, женщины давали салям и уходили. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) немного оставался на месте и только потом вставал».[425]

Передатчик хадисов (рави) по имени Ибн Шихаб аз-Зухри говорил: «Аллах знает, что лучше. Поведение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняется тем, что он не хотел, чтобы мужчины и женщины смешивались друг с другом».

Нежелательные действия (макрух) намаза

Общее правило

Все, что противоречит вышеизложенным положениям сунны, относится к нежелательным действиям (макрух). Кто будет избегать макруха только из-за того,

422. Бухари, 698; Муслим, 781.
423. Муслим, 778.
424. Бухари, 832.
425. Бухари, 832.

что так не поступал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), тот удостоится вознаграждения. **Но если кто-то все же совершит макрух, то ему нет порицания**. Например, совершение такбиров при перемещении в намазе является сунной, а несовершение – макрухом.

В намазе есть действия, несовершение которых является сунной, тогда как совершение их является макрухом. Вот некоторые из них:

1. Поворачивание головы без необходимости во время намаза.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا إِلْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

«Пока в намазе раб не станет поворачиваться туда-сюда, Аллах направит на него Свою милость. Как только раб станет поворачиваться туда-сюда, Аллах Свою милость направит в другую сторону».[426]

هُوَ إِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

«*(Смотреть во время намаза по сторонам)* ***это воровство шайтана из намазараба».***[427]

Смотреть во время намаза по сторонам противоречит положению сунны о состоянии хушу в намазе. Однако если существует уважительная причина, как, например, наблюдение за врагами, то это не будет считаться макрухом. Доказательством служат слова Сахля ибн Ханзалы (радыйаллаху анху): «Было прочитано приглашение к намазу Фажр. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая намаз, смотрел на проход между двумя горами».[428]

Имам Абу Дауд поясняет: «Это было вызвано тем, что еще с вечера накануне Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил туда конного наблюдателя».

Нежелательно вертеть головой из стороны в сторону. Если же посмотреть куда-либо, повернувшись всем телом, то намаз станет недействительным (фасид), так как в этом случае нарушается рукн направления на Кыблу. Однако не будет макрухом обратить куда-то взгляд, не поворачивая головы.

Али ибн Шайбани (радыйаллаху анху) рассказывал: «Мы направились к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и вместе с ним совершили намаз. Во время намаза Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) краем глаз наблюдал за одним чело-

426. Абу Дауд, 909 и другие мухаддисы.
427. Бухари, 718.
428. Абу Дауд, 916. (Иснад сахих).

веком, который, делая руку и суджуды, не держал прямо спину. Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ.

***«Нет** (полноценного) **намаза у того, кто не держит прямо спину».*[429]**

2. Смотреть на небо во время намаза.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

***«Что случилось с людьми, поднимающими свои взоры в небо во время намаза?». Потом сказал: «Пусть они перестанут делать это, или же они лишатсязрения».*[430]**

3. Во время намаза держаться за свою одежду, волосы или бороду. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْباً وَ لاَ شَعْراً.

***«Мне велено совершать суджуд, опираясь на семь частей тела, и не** (велено в это время) **держаться за одежду и волосы».*[431]**

Согласно сунне, во время намаза нежелательно поддерживать края одежды и без необходимости заправлять или поправлять ее.

4. Совершать намаз, когда готова пища.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

***«Когда перед кем-нибудь из вас поставят** (накроют на стол) **ужин, даже если уже прочитали икамат на намаз, то пусть люди сначала поедят и не торопятся, пока не насытятся** (затем пусть совершают намаз)**».*[432]**

5. Совершать намаз при желании сходить в туалет.

---

429. Ибн Хиббан, Сахих, 500.
430. Бухари, 717.
431. Бухари, 777.
432. Бухари, 642; Муслим, 559.

В такие моменты сложно выполнить намаз так, как это предписано. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَ لاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

«Нет** (полноценного) **намаза при приготовленной пище. И нет его при позывах к отправлению естественной нужды».[433]

6. Совершать намаз в сонном состоянии.

В таких случаях человек не может быть спокоен за правильность чтения Корана. Он может и позабыть некоторые места из него. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ –وَ هُوَ يُصَلِّي– فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَ هُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.

«Когда засыпает кто-то из вас – и он совершает намаз – пусть ляжет, пока не выспится. Воистину, когда кто-то из вас совершает намаз сонным, то вместо просьб о прощении, он может обругать себя».[434]

7. Совершать намаз в бане, на дороге, на рынке, на кладбище, в церкви, на свалке, на водопое.

В этих и подобных им местах могут находиться отходы или нечистоты, или же мысли человека могут быть отвлечены и заняты чем-либо другим. Причина запрета на совершение намаза в таких местах объясняется следующим высказыванием Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В местах вываливания отходов, на бойнях, на кладбище, на краю дороги, в бане, в помещении для верблюдов** (в стойлах животных) **и сверху Каабы совершение намаза нежелательно (макрух)».[435]

При этом известны и другие высказывания, согласно которым вся поверхность земли, за исключением кладбищ и бань, сделана для мусульман мечетью.[436]

Также нежелательно совершать намаз на берегах водоемов, обычно используемых для водопоя верблюдов и других животных.[437]

433. Муслим, 560.
434. Бухари, 609; Муслим, 786.
435. Тирмизи, 346. (Имам отмечал, что иснад (цепь передатчиков) этого хадиса слабый, так как один из передатчиков не вызывает доверия).
436. Ибн Хиббан, 338.
437. Ибн Хиббан, 336; Тирмизи, 348 и другие мухаддисы.

Некоторые действия, которые мужчины и женщины выполняют по-разному

Согласно положениям сунны, в следующих пяти случаях женщинам желательно поступать не так, как мужчины:

1. В суджуде женщинам желательно прижимать друг к другу все части тела.

Например, локти прижать к туловищу, а живот – к коленям. А мужчины делают все наоборот, так как, согласно сунне, им желательно держать локти подальше от туловища, и живот – от коленей.

Проходя мимо двух женщин, совершающих намаз, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

«Когда совершаете суджуд, прижимайтесь телом к земле, Воистину, женщина в этом не подобна мужчине».[438]

При совершении намаза рядом с чужими мужчинами, женщины должны понизить голос.

2. При совершении намазов, в которых Коран читается громко, женщинам желательно читать, понизив голос.

В Коране повелевается следующее:

«Если вы набожны, то не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] — не то возжелает вас тот, чье сердце порочно,— а говорите обычные слова».[439]

Этот аят доказывает, что женский голос может привести к нежелательным последствиям. С этой точки зрения, находясь рядом с чужими мужчинами, женщины должны говорить тихим голосом. А мужчины должны поступать наоборот: если надо сделать какое-либо замечание, им следует воскликнуть **«Субханаллах!».** Женщинам же ни в коем случае не следует делать предупреждения вслух, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

438. Байхаки, 2/233.

439. Сура «аль-Ахзаб», 33/32.

«Кто заметит что-то *(о чем надо поставить в известность имама)* ***в намазе, пусть произнесет тасбих. Воистину, тасбих привлечет его внимание, для женщин же – хлопок в ладоши».***[440]

4. Все тело женщины, кроме лица и кистей рук, является ауратом.

Детальное объяснение этой темы было дано в предыдущих главах. В Священном Коране Аллах повелел:

«Пусть не выставляют напоказ свои красоты, за исключением тех, которыевидны».[441]

Ученые мазхабов утверждают, что под словом «красоты» подразумеваются места, куда обычно женщины вешают свои украшения. А под выражением «ма захара минха» нужно понимать лицо и руки.[442]

Однажды Умму Саляма (радыйаллаху анха) спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«*Может ли женщина, одетая в халат и покрытая большим платком, но без нижнего белья совершать намаз?».*

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

«Да, может! Если халат широкий и длинный, так что он сверху закрываетноги».[443]

Совершенно очевидно, что если одежда полностью закрывает тело во время руку и кыяма, то обязательно закроет все тело и во время совершения суджуда, так как при этом все части тела прижаты к земле.

Аурат мужчины: от пупка до колен.

Если мужчина совершит намаз без рубашки или футболки, прикрыв лишь часть тела от пупка до колен, то его намаз будет действительным. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَ مَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ.

«Что выше колен – аурат, и что ниже пупка – аурат».[444]

440. Бухари, 652; Муслим, 421.
441. Сура «ан-Нур», 24/31.
442. Ибн Касир, 3/283.
443. Абу Дауд, 640 и другие мухаддисы.
444. Даракутни, I/231; Байхаки, II/229.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) совершил намаз в одной длинной рубашке и сказал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз лишь в длинной рубашке».[445]

В другом варианте этого хадиса сообщается: «Джабир совершил намаз в изаре,[446] застегнутом сзади».[447]

5. Чтение азана женщиной не является сунной.

Однако согласно сунне, женщине желательно произнести икамат. Не порицаемо совершение азана женщиной тихим голосом. Это будет считаться зикром, заслуживающим награды. Однако повышение голоса женщиной является макрухом. Если существует вероятность возникновения нежелательной ситуации, громкое произнесение азана станет для женщины харамом. С мужчинами дело обстоит по-другому. Как известно, провозглашение азана перед совершением каждого фард-намаза является сунной.

Обстоятельства, нарушающие намаз

В случае возникновения нижеследующих обстоятельств и ситуаций намаз нарушается, то есть становится недействительным:

1. Преднамеренные разговоры.

Разговорами при совершении намаза считаются любые слова, кроме Корана, зикра и дуа.

Зайд ибн Аркам (радыйаллаху анху) передал: «Пока не был ниспослан этот аят, мы во время намазов разговаривали и расспрашивали друг друга о своих проблемах».[448]

Речь идет о следующем аяте Священнго Корана: «Будьте внимательны [к совершению вовремя] обрядовых молитв, и [особенно] средней молитвы. Стойте перед Аллахом смиренно».[449]

Муавия ибн Хакам ас-Сулями (радыйаллаху анху) рассказывал, что когда совершали намаз вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), один из присутствующих закашлялся. Я тут же воскликнул: «Ярхамукаллах!» (Да смилуется над тобой Аллах!). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) же сделал мне замечание:

445. Бухари, 346.
446. «Изар» – это одежда, похожая на юбку, прикрывающая тело от пояса до колен.
447. Бухари, 345.
448. Бухари, 4260; Муслим, 539.
449. Сура «аль-Бакара», 2/238.

«В наших намазах не годится произносить ничего из человеческих слов, кроме тасбиха, такбира и чтения Корана».[450]

Из этого следует, что разговоры во время намаза делают его недействительным.

Намаз нарушается:

– если во время намаза кто-то скажет слово, **не имеющее смысла**, состоящее **из двух и более букв**;

– если во время намаза кто-то скажет слово, **имеющее смысл**, состоящее **из одной буквы**.

Например, повелительное наклонение из одного звука (ق) (каф) от основы «викая», что будет означать «защити»; или букву (ع) «айн», от масдара «ваа», что означает «сохрани»; или букву (ف) «фа», от масдара «вафа»; или же другие формы повелительного наклонения, состоящие из одной буквы.

Если кто-то, забыв, что совершает намаз, или недавно приняв Ислам и не зная, что ведение разговоров во время намаза запрещено, произнес больше шести слов, то его намаз считается нарушенным. Количество слов меньше шести будут в этом случае прощаться.

2. Многочисленные движения.

Неоднократно совершенные или продолжительные посторонние движения, не имеющие отношения к намазу, или нарушающие условия намаза, считаются многочисленными.

Эти лишние движения нарушают намаз. Многочисленными считаются движения, совершенные **больше трех раз**. А **продолжительность** определяется обычаем людей[451]. Действия, подпадающие под это описание, нарушают намаз.

3. Попадание наджасы на одежду или тело.

Имеется в виду наджаса, попавшая во время намаза на тело или одежду, которую сразу не убрали. От этого намаз нарушается, ибо это обстоятельство противоречит такому условию действительности намаза, как чистота тела и одежды от наджасы.

Если в результате дуновения ветра или каким-либо аналогичным способом сухая наджаса попадет на одежду, так что можно сразу удалить ее с тела или одежды, то намаз не нарушится.

---

450. Муслим, 537.

451. То есть при обычном взгляде со стороны кажется, что человек как будто находится вне намаза. Прим. ред.

4. Раскрытие аурата.

В предыдущих главах мы пояснили границы аурата у мужчин и женщин. Если человек во время намаза **намеренно** раскроет что-либо из аурата, его намаз **нарушается**.

Если же область аурата раскроется **случайно и будет сразу же прикрыта**, то в этом случае намаз **не нарушается**.

Однако если **тотчас же не прикрыть аурат**, то намаз **нарушится**, так как не выполняется – пусть даже на короткое время – условие действительности намаза.

5. Еда и питье в намазе.

Еда и питье во время намаза нарушает порядок намаза.

Если кто-то, **осознавая**, что совершает намаз, что-нибудь съест или выпьет, то его намаз **нарушится**.

Если же кто-то съел что-либо или выпил, **забыв**, что совершает намаз, то его намаз **нарушится лишь в том случае**, если он съел или выпил **много**. Факихи считают, что здесь имеется в виду количество пищи **равное горошине**.

Если **проглотить остаток пищи**, оставшейся между зубами, размер которого **меньше горошины**, то намаз в этом случае **не нарушается**.

Если у кого-то во рту остался сахар, часть которого **растаяла**, и **эту часть проглотили**, то намаз считается **нарушенным**.

6. Нарушение вуду до первого саляма.

В этом случае не имеет никакого значения: нарушилось ли вуду случайно или преднамеренно, так как это значит, что до завершения намаза нарушилось одно из условий его действительности, коим является состояние ритуальной чистоты. Если же вуду нарушится после первого саляма, но перед совершением второго саляма, то намаз считается завершенным. Все мусульмане единогласны в этом вопросе.

7. Покашливание, смех, плач и стоны.

Намаз нарушается, если в результате этих действий послышатся два слова. Чтобы одно из этих четырех действий **нарушило намаз**, обязательно должно быть сказано **два слова, даже не имеющих смысла**.

Если в результате смеха будет сказано одно слово, то намаз не нарушается. Данное положение имеет силу даже в том случае, если это совершено умышленно. Намаз не нарушается и в том случае, если человек непроизвольно закашлялся или засмеялся. Также не нарушает намаз улыбка.

Зикр и дуа, обращенные к людям во время намаза, нарушают его. Например, если во время намаза, услышав, как кто-то чихнул, сказать «Ярхамукаллах!» («Да смилостивится над тобой Аллах!»), намаз нарушится, ведь эти слова обращены к человеку, а намаз – это такой вид богослужения, в котором нельзя говорить с людьми. Данное обстоятельство мы ранее отметили.

8. Изменение намерения.

Если во время выполнения намаза сделать намерение прервать его или же связать прерывание намаза с каким-либо условием, которое исполнилось, то намаз нарушается. Пример такого условия: человек решает, что если кто-то войдет в комнату, он прервет намаз. Причина нарушения следующая: намаз действителен только при твердом намерении. А изменение намерения нарушает это условие.

9. Поворот к Кыбле спиной

Как известно, направление на Кыблу является условием намаза. Если во время намаза кто-то по собственной воле повернется к Кыбле спиной, или же его насильно повернет кто-то посторонний, то намаз нарушается.

Если это он сделает намеренно, то его намаз нарушается сразу.

Если его тело повернуто насильно, то намаз нарушится только в том случае, если он сразу же не развернулся обратно к Кыбле, а остался в этом положении некоторое время. Если же он сразу повернется обратно, то его намаз не нарушится. Это решение принимается согласно общепринятым нормам и традициям.

Саджда сахв (два земных поклона в искупление за ошибки в намазе)

С арабского языка слово «сахв» переводится как «забывчивость» или «пренебрежение чем-либо». Однако в терминологии Шариата данное слово обозначает ситуацию, когда человек намеренно или случайно совершил намаз с недостатками. В таких случаях необходимо сделать саджда сахв. Это саджда выполняется в конце намаза. Цель его – компенсация за недостаток в намазе.

Положение о саджда сахв

Совершение саджда сахв по причинам, которые будут указаны далее, является сунной. Если же при возникновении этих причин человек не станет совершать саджда сахв, то его намаз не нарушается, так как это не обязательное действие, из-за невыполнения которого намаз стал бы недействительным.

Доказательством законности саджда сахв служит следующее сообщение от Абу Хурайры (радыйаллаху анху): «Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), возглавляя намаз Зухр или Аср, после двух ракаатов дал салям. Сподвижник по имени Зуль-ядайн воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Намаз был сокращенный или ты забыл?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к коллективу, спросил:

– Правду ли говорит Зуль-ядайн?

Когда сподвижники подтвердили слова своего товарища, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил еще два ракаата. А в конце сделалдвасуджуда.[452]

Другие доказательства законности саджда сахв будут приведены далее.

Причины для совершения саджда сахв

1. Невыполнение одного из *абазов* намаза.

Так, например, саджда сахв совершается, если не прочитан первый ташаххуд или дуа Кунут.

Абдуллах ибн Бухайна (радыйаллаху анху) рассказывал: «Возглавляя намаз Зухр, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пропустил первое сидение и встал на третий ракаат. По завершении намаза, до того как дать салям, он с такбиром совершил два суджуда за пропущенное по забывчивости сидение».[453]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائِماً فَلْيَجْلِسْ، وَ إِذَا اسْتَتَمَّ قائِماً فَلاَ يَجْلِسْ، وَ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

«Когда встал один из вас из второго ракаата** (не сидев)**, но** (вспомнив) **не встал полностью, то пусть сядет. Если же встал полностью, пусть не садится, и** (в конце намаза) **совершит суджуд сахв».[454]

2. Появление сомнения относительно совершенного количества ракаатов в намазе.

В таких случаях нужно исходить из самого малого предполагаемого количества. И, завершив оставшиеся ракааты, в конце намаза следует выполнить саджда сахв. Это станет компенсацией за предположительно лишние ракааты. Если во время намаза Зухр возникло сомнение, сделал ли три или четыре ракаата – в этом случае нужно считать, что совершил три ракаата, и, совершив еще один, в конце намаза сделать саджда сахв. И саджда совершают в качестве исправления ошибки, так как вполне возможно, что было совершено пять ракаатов.

452. Бухари, 1169.
453. Бухари, 116; Муслим, 570.
454. Ибн Маджа, 1208; Абу Дауд, 1036 и другие мухаддисы.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَ لَيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَ إِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِماً لِلشَّيْطَانِ.

«Когда кто-то из вас засомневается, и забудет, сколько** (ракаатов) **совершил: три или четыре, то пусть отбросит сомнение и остановится на том** (количестве ракаатов)**, в чем больше уверен. Затем пусть он совершит два суджуда до саляма. И если совершил пять** (ракаатов)**, то эти два суджуда превратят их в шесть. А если совершил полностью четыре** (ракаата)**, то они уткнут шайтана носом в землю** (он будет унижен)**».[455]

Если сомнения появятся после завершения намаза, то эти сомнения нисколько не влияют на действительность намаза. **Намаз нарушается, если сомнения возникли относительно нията или такбира тахрима.**

Если человек, следующий в намазе за имамом, допустит ошибку, например, не прочитает первый ташаххуд, то чтение ташаххуда имамом компенсирует его ошибку. После того, как имам даст салям, ему не нужно совершать саджда сахв. Доказательством этого служат слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): ***«Имам – поручитель».***[456]

3. Ненамеренная (совершенная по забывчивости) **ошибка, которая при намеренном совершении делает намаз недействительным.**

Например, если человек до завершения намаза вспомнил, что во время намаза он произнес несколько слов или по ошибке совершил больше ракаатов, чем предписано, то он делает саджда сахв.

4. Совершение сунны намаза не в установленном для нее месте или в неположенное время.

Например, если вместо первого ташаххуда прочитать суру «аль-Фатиха», или во время руку прочитать дуа Кунут, или дополнительную суру, которую читают после «аль-Фатихи», прочитать после руку во время итидаля, то, согласно положениям сунны, совершается саджда сахв.

Форма и время выполнения саджда сахв

Саджда сахв так же, как и суджуды намаза, представляет собой два суджуда. Их делают в конце намаза до саляма с намерением на совершение сажда сахв.

455. Муслим, 571.
456. Ибн Хиббан, 362.

Если человек до саджда сахв дал салям, и через какое-то время вспомнил, что не сделал саджда сахв, то ему не нужно возвращаться и выполнять его. Если же прошло мало времени, следует сразу сделать саджда сахв.

Саджда тил射ват

Тому, кто во время намаза или же вне его прочитал аят, после которого требуется выполнение саджда тиляват, рекомендуется, согласно положениям Сунны, совершить данный вид земного поклона.

Доказательством этому служит сообщение от Ибн Умара (радыйаллаху анху): «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал аяты, при чтении которых нужно сделать саджда, он совершал саджда. И мы, следуя за ним, совершали саджда. При этом некоторые из нас не могли найти свободного места на полу, чтобы прикоснуться лбом».[457]

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал нам Коран. Доходя до аятов-саджда, он произносил такбир и совершал саджда. И мы вместе с ним совершали саджда».[458]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

«Когда потомки Адама, прочитав аят-саджда, совершают саджда, шайтан с плачем удаляется оттуда, и с тоской говорит себе: «Эх, лучше бы тебе сгинуть! Потомкам Адама было приказано совершать суджуды и они их совершают. Теперь они попадут в Рай. А ведь и мне было велено совершать суджуды, однако я не стал этого делать. Теперь меня ожидает адский огонь».[459]

Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Эй, люди! Кто совершит саджда в тот момент, когда мы прочитаем аяты-саджда, тот поймал удачу. Но кто не станет совершать саджда, тот не станет от этого грешником».[460]

Из этих слов Умара можно сделать вывод, что совершение саджда тиляват не является ваджибом.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Аллах не сделал для нас фардом совершение саджда тиляват. Мы можем делать их тогда, когда пожелаем».

457. Бухари, 1025.
458. Абу Дауд, 1413.
459. Муслим, 81.
460. Бухари, 1027.

В Священном Коране всего 14 аятов «саджда тилява т» в следующих сурах: «аль-Араф», «ар-Рад», «ан-Нахль», «аль-Исра», «Марьям», «аль-Фуркан», «ан-Намль», «ан-Наджм», «аль-Иншикак», «аль-Аляк», «ас-Саджда», «Сад», «Фуссилят» и «аль-Хадж».

Кто желает совершить саджда тилява т, пусть сначала, подняв руки, произнесет такбир тахрим. Затем пусть произнесет такбир уже для сажджа, совершит один саджда, а затем даст салям. Такбир тахрим и салям – это условия саджда тилява т. Все остальные условия сажда тилява т – ровно те же, что и для намаза: быть в состоянии вуду, стать лицом по направлению к Кыбле и т.д.

Коллективный намаз

В течение 13 лет, живя в Мекке, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда совершал намазы в одиночку. Но после хиджры в Медину мусульмане начали совершать намазы коллективно. Пока они жили в Мекке, то постоянно находились под давлением со стороны язычников, поэтому намазы совершали поодиночке у себя дома. Но в Медине Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начал совершать намазы вместе с другими мусульманами, и делал так постоянно до самой своей кончины.

Положение о джамаате

Согласно авторитетному мнению, совершение намазов джамаатом – за исключением намаза джума – это фард-кифая. Если в какой-либо местности группа людей совершит намаз коллективно, обязанность спадает со всех жителей этой местности. Если же там не совершают намаз джамаатом вообще или же совершают тайком, то все жители этой местности станут грешниками. Правитель обязан применить к ним военную силу.

Доказательством законности совершения намаза джамаатом служит следующий аят Корана:

«Когда же ты, (Посланник Аллаха!), находишься средь них и их ведешь при совершении молитвы, то пусть один отряд стоит с тобой».[461]

Этот аят был ниспослан касательно намаза-хауф.[462] А раз даже в минуты опасности приказано совершать намаз коллективно, следовательно, в мирное время это требование имеет еще большую силу.

461. Сура «ан-Ниса», 4/102.

462. Этот намаз совершают в минуты опасности или во время военных действий. См. соответвующую главу книги.

Следующие высказывания Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также представляют собой доводы в пользу коллективного намаза:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.

«Коллективная молитва превосходит индивидуальную более, чем на двадцать семь степеней».[463]

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

«Если три человека, живущие в селении или в пустыне, не будут совершать (общую) молитву, шайтан обязательно возьмёт верх над ними, а поэтому вам нельзя отдаляться от общества, ибо волк пожирает лишь ту овцу, которая отбивается(отостальных)».[464]

Польза джамаат-намаза и мудрость его установления в Шариате

Ислам зиждется на принципе товарищества: все верующие – братья. Отличая истину от заблуждения, они должны помогать друг другу. Знакомство и укрепление братских уз удобно осуществлять в мечети, куда мусульмане приходят пять раз в день, чтобы вместе совершать там намазы.

Как бы ни пытались мирские интересы вклиниться между людьми, какие бы причины ни вызывали в сердцах мусульман ненависть и зависть друг к другу, для тех, кто регулярно пять раз в день приходит в мечеть – если, конечно, они приходят туда ради Аллаха, без лицемерия – эти посещения мечети обязательно послужат причиной разрушения стены недоверия и очистят сердца от ненависти и зла.

Уважительные причины, позволяющие не принимать участия в коллективном намазе.

Уважительные причины, из-за которых можно не приходить на джамаат-намазы, делятся на два вида: общие и специфические. Общие причины это: дождь, ночная темнота, сильный ветер, непролазная грязь и т. п.

Освобожденный невольник Ибн Умара (радыйаллаху анху), по имени Нафи рассказывал следующее: «Однажды ночью, когда на дворе было холодно, и стоял сильный ветер, Ибн Умар прочитал азан и сказал: «Совершайте намазы там, где вы находитесь! Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в пути,

463. Бухари, 618; Муслим, 650.

464. Этот хадис приведен в сборниках Абу Дауда и Насаи. Ибн Хиббан отметил, что хадис достоверен по своему содержанию.

ночь была холодной, и шел дождь, он приказывал муэдзину читать азан и следом говорить следующее: *«Ала салли фи рихаликум» (Совершайте намазы там, где находитесь)».*[465]

Но такие уважительные причины в наше время довольно-таки редки даже в деревнях.[466]

Специфические уважительные причины – это болезнь, сильный голод, жажда, страх перед врагами, или страх за свою жизнь, или свое имущество. Сюда также относятся и сильные позывы к мочеиспусканию или отправлению большой нужды. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَ لاَ يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

«Когда перед кем-нибудь из вас поставят (накроют на стол) ужин, даже если прочитали икамат для намаза, сначала пусть поедят. Пусть ни в коем случаенеторопятся».[467]

Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Когда готова пища или же охватило желание справить нужду, намазы не совершают*».[468]

Если человек беден и опасается, что в мечети его встретят кредиторы, то это считается уважительной причиной, чтобы не идти в мечеть. Уважительной причиной, из-за которой можно не идти в мечеть, считается употребление сырого лука и чеснока, а также если на тебе одежда, которая может испачкать или доставить неудобства окружающим своим запахом. Все вышеуказанные ситуации могут служить оправданием для пропуска коллективного намаза, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ أَكَلَ ثُوماً –وَ قِيسَ غَيْرُهُ مِنَ الأَعْذَارِ عَلَيْهِ– فَلْيَعْتَزِلَنَّ، أو قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

«Кто поел лук или чеснок, пусть не подходит к нам близко (пусть не приходит в мечеть) и сидит у себя дома».[469]

Все остальные ситуации по аналогии (кыяс) приравняли к этой.

465. Бухари, 635; Муслим, 697.
466. Даже там построены дороги и нередко установлено электическое освещение. Прим. ред.
467. Бухари, 642; Муслим, 559.
468. Муслим, 560.
469. Бухари, 817; Муслим, 564.

Условия для имама

Чтобы стать имамом – руководителем коллективного намаза – человек должен обладать особыми качествами. Некоторые из этих качеств можно сгруппировать следующим образом:

1. «Муктади» (человек, следующий за имамом) должен верить, что намаз, совершаемый имамом, действителен.

Если между двумя людьми возникнет спор касательно направления Кыблы, и каждый останется при своем мнении, один из них не может при совершении намаза следовать за другим. Ведь каждый из них считает, что мнение другого ошибочное, следовательно, намаз, совершаемый им, недействителен.

2. Имамом не может быть «уммий», если «муктади» читает лучше его.

«Умми» – это человек, который не умеет правильно читать суру «аль Фатиха», соблюдая правила «махраджа»[470] и все «шадды» (удвоения звуков). Если же тот, кто следует за имамом, читает так же, то им можно совершать намаз друг за другом.

3. Если джамаат состоит из мужчин, женщина не может быть для них имамом.

Если же джамаат состоит исключительно из женщин, женщина может стать имамом для них. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً.

«Не возглавляет** (не становится имамом) **женщина мужчин!»[471]

Качества, которыми должен обладать имам

Желательно, чтобы имам лучше остальных знал положения фикха, лучше них читал Коран и отличался прекрасным характером. Также желательно, чтобы он был самым старшим из джамаата. Намаз, совершенный за имамом, который обладает всеми вышеперечисленными качествами, во много раз превосходит намаз, который был совершен за имамом, лишенным всех этих качеств. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً.

470. «Махраж» – наука образования звуков арабской речи.

471. Ибн Маджа.

«Кто лучше остальных знает книгу Аллаха, тот пусть будет имамом джамаата. Если же (все в джамаате) одинаково хорошо читают Коран, то имамом становится тот, кто хорошо знает сунну. Если и в этом они все равны, пусть имамом будет тот, кто раньше совершил хиджру (переезд из Мекки в Медину). Если и в этом вопросе все они равны, то пусть имамом будет старший по возрасту».[472]

Если некто совершил вуду водой, то он может совершать намаз за человеком, который сделал таяммум или протер (масх) кожаные носки. Тот, кто читает намаз стоя, может следовать за сидящим; совершеннолетний может следовать за несовершеннолетним; свободный – за рабом. Согласно достоверному мнению, при совершении намаза здоровый человек может следовать за тем, кто страдает недержанием мочи. Совершающий намаз фард может следовать за тем, кто совершает нафль; а тот, кто совершает нафль, может следовать за тем, кто совершает фард.

Иктида (следование за имамом)

Для того, чтобы следование за имамом в намазе было действительным, необходимо соблюсти ряд условий. Эти условия следующие:

1. Человек, следующий за имамом, не должен стоять впереди имама.

Если муктади встанет впереди, его намаз будет недействительным. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ.

«Воистину, выбирают имама, чтобы следовать за ним».[473]

Следование возможно только в том случае, если тот, кто следует, стоит позади того, за кем он следует.

Если имам и муктади стоят на одной линии, иктида будет действительной. Однако в этом есть элемент нежелательности. Поэтому муктади должен стоять немного позади имама, но ни в коем случае не впереди, поскольку это нарушит его намаз. При этом в расчет берется положение пяток молящихся. [474]

Если за имамом следуют два человека или больше, все они должны встать в один ряд позади имама. Если же за имамом следует один человек, ему следует встать с правой стороны от имама. Если позже к джамаату присоединится еще

472. Муслим, 613.

473. Бухари, 657; Муслим, 411.

474. То есть пятки муктади должны стоять позади пяток имама. Прим. ред.

один человек, то он должен встать с левой стороны от имама. Затем им либо следует отступить назад и образовать ряд, либо имам должен выйти немного вперед.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал: «Следуя за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), я встал с правой стороны от него. Затем подошел еще один человек и встал с левой стороны. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял нас за руки и поставил нас позади себя».[475]

Желательно, чтобы расстояние между имамом и муктади не было больше, чем три локтя.[476] Расстояние между рядами также не должно превышать три локтя. Если джамаат состоит из мужчин и женщин, то за имамом сначала встают мужчины, а затем женщины. Если за имамом стоит одна женщина и один мужчина, то мужчина встает с правой стороны от имама, а женщина – за ним.

Если джамаат состоит только из женщин, так что их имам – тоже женщина, то она должна стоять в ряду, не выдвигаясь вперед. Это основано на сообщениях от Аиши и Умм Салямы (радыйаллаху анхума).[477]

Нежелательно стоять позади имама одному. Если в рядах присутствующих есть место, ему нужно постараться встать туда. Если же в ряду нет свободного места, желательно после произнесения вступительного такбира вытянуть из впередистоящего ряда одного из молящихся. А тому, кого потянули назад, желательно проявить свою учтивость и согласиться. Таким образом, он заслужит награду за помощь в благом деле.

Примечание: Из ряда можно потянуть кого-либо только в том случае, если думаешь, что этот человек проявит понимание и, выйдя из ряда, встанет рядом с тобой. В противном случае, если могут возникнуть различные споры, лучше этого не делать.

2. Следующий за имамом должен следовать за ним во всех действиях.

Муктади должен совершать все действия намаза только после того, как их совершит имам. Иными словами, начинать действие можно только после того, как имам его завершит. При этом отставать от имама на целый рукн нежелательно. Если же муктади отстанет от имама на два длинных рукна, например, если имам, сделав руку, выпрямился, затем совершил суджуд и вышел из него, а муктади все еще стоит без уважительной причины, его намаз нарушится.

Но если у муктади есть уважительная причина, например, он очень медленно читает, то ему позволено отстать от имама на целых три рукна. Если даже этого

475. Муслим.

476. По-арабски «зира»: расстояние от кончиков пальцев до локтя обычного человека, что равно приблизительно 50 см.

477. Передал аль-Байхакы с достоверным иснадом.

времени муктади не хватило, ему нужно прервать рукн, который он выполняет, и последовать за имамом. А оставшуюся часть намаза он должен завершить после того, как имам даст салям.

3. Муктади должен знать о движениях имама.

При следовании за имамом, необходимо видеть его, или же видеть хотя бы некоторую часть рядов, стоящих позади имама, или же слышать голос человека, который дублирует такбиры имама.

4. Имам и муктади не должны быть разделены в пространстве слишком сильно.

Это условие касается тех, кто совершает намаз за пределами мечети. Иктида внутри мечети действительна, каким бы огромным ни было расстояние между имамом и муктади. Но если намаз совершается за стенами мечети, или же имам находится внутри мечети, а муктади за ее пределами, то расстояние между имамом и муктади не должно быть чрезмерно большим.

Если намаз совершается на открытом пространстве, то имама и муктади не должно разделять расстояние больше 150 метров (приблизительно).

Если имам находится в одном здании, а муктади в другом, но эти два здания представляют единый комплекс – наряду с вышеупомянутыми условиями – ряды мусульман, находящихся в одном здании, должны примыкать к рядам, находящихся в другом, если здание, в котором находится имам, стоит справа или слева от здания, где находятся муктади.

Если имам находится в мечети и вместе с ним некоторая часть муктади, а другая часть джамаата – за ее пределами, то между окончанием мечети и муктади, стоящими за стенами мечети, расстояние также не должно превышать 150 метров.

5. Муктади должен иметь намерение совершить намаз вместе с джамаатом или на следование за имамом (иктида).

Это намерение должно быть в момент произнесения вступительного такбира.

Если молящийся начнет следовать за имамом без соответствующего намерения, то его намаз нарушится, если в ходе иктида он будет слишком долго ждать имама. Если же он совпадет в действиях с имамом или ожидание имама займет небольшое время, тогда намаз будет считаться действительным.

Для имама же не является ваджибом иметь намерение возглавить коллективный намаз, но, чтобы заслужить награду за руководство намазом, ему желательно сделать такое намерение. Если имам не сделает нужного намерения, то он не получит награду за джамаат-намаз. Ведь награду можно заслужить, только если

перед совершением действия было специальное намерение. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Дела зависят от намерений. Человек получает только то, что он намеревалсядостичь».[478]

Кто успел присоединиться к людям, совершающим намаз в джамаате до того, как имам дал салям, тот заслужил награду за намаз, совершенный джамаатом. Но самая полноценная награда полагается в том случае, если произнести такбират-уль-ихрам вместе с имамом, то есть если начать намаз вместе с джамаатом. Муктади считается начавшим коллективный намаз вместе с джамаатом, когда сразу после произнесения вступительного такбира имамом, он приступил к произнесению такибира сам.

Кто успел присоединиться к имаму в тот момент, когда он находился в руку, тот считается успевшим совершить данный ракаат. Если же муктади присоединился к имаму после совершения им руку, то муктади считается упустившим этот ракаат. После саляма имама он должен встать и восполнить пропущенные ракааты.

Намаз мусафира (путника)

Аль-Каср ва аль-Джам (сокращение и объединение)

«Аль-Каср» – это сокращение четырех ракаатов фард-намаза до двух ракаатов. «Джам» – это объединение намазов Зухр и Аср, а также Магриб и Иша. Оба намаза могут быть выполнены во время Зухра или во время Асра. А Магриб или Иша вместе могут быть выполнены либо во время первого, либо во время второго из этих намазов.

Вступление:

В Коране Аллах повелевает следующее:

«И Он не возлагает на вас никаких тягот в религии».[479]

Иными словами, Всевышний Аллах не установил такие законы, исполнение которых представляло бы значительную трудность или могло бы вызвать нежелательные последствия. В какую бы сложную ситуацию ни попадали мусульмане, Аллах всегда облегчает им выполнение религиозных законов. Путешествие – это нередко тяжелое испытание. Во время путешествия человек лишается привычного образа жизни и часто не может найти время для отдыха.

478. Бухари, 1; Муслим, 1908.

479. Сура аль-Хадж, 22/78.

Каким бы образом ни совершалось путешествие, на чем бы ни передвигались мусульмане, некоторые положения религии, исполнение которых Аллах вменил мусульманам в обязанность, во время путешествия можно не выполнять. В качестве примера можно привести пятикратный намаз. Теперь мы подробно рассмотрим, каким образом можно совершать намаз в облегченной форме, какие для этого существуют условия и каким образом можно воспользоваться этим облегчением.

Как совершается намаз в пути?

Всемогущий Аллах позволил путникам следующее:

1. Уменьшить количество ракаатов. Это называется «каср».

2. Объединять два намаза. Это называется «джам».

Аль-Каср (сокращение)

Каср – это совершение намазов Зухр, Аср и Иша по два ракаата вместо четырех. В дальнейшем мы рассмотрим доказательства, касающиеся Касра. То, что сокращение ракаатов основано на законах Ислама, следует из этого аята Корана:

«Когда вы в переездах по земле, греха на вас не будет в том, что вы молитву сократите из-за угрозы нападения неверных. Они ведь ваши явные враги».[480]

Яла ибн Умая (радыйаллаху анху) рассказывал: «Умару ибн Хаттабу (радыйаллаху анху) сказали: «Аллах повелел: **«Когда вы в переездах по земле, греха на вас не будет в том, что вы молитву сократите из-за угрозы нападения неверных. Они ведь ваши явные враги».**[481] Но ведь теперь везде царит мир и спокойствие. Все люди в безопасности, но мы до сих пор продолжаем во время путешествий сокращать намазы». Умар (радыйаллаху анху) пояснил мне следующее: «В свое время я так же, как ты, опешил и задал этот вопрос Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он мне ответил:

«Это садака,[482] *которое Аллах дал вам. Поэтому примите садака Аллаха».*[483]

Этот хадис доказывает, что намазы позволяется сокращать не только в военное время, но и во время обычного путешествия. Но чтобы делать Каср, необходимо соблюсти следующие условия:

– Чтобы сокращать намазы, необходимо находиться в пути.

---

480. Сура ан-Ниса, 4/101.

481. Сура ан-Ниса, 4/101.

482. Садака – милостыня, дар, помощь.

483. Муслим, 686.

Каср делают только в пути и поэтому пропущенный намаз, который в обычное время состоит из 4-х ракаатов, в пути можно совершить только 2 ракаата. Но если время намаза наступило до того, как человек отправился в путь, то в этом случае намаз нельзя сокращать. Совершение намаза для этого человека стало обязательным в момент нахождения у себя дома. Вопрос о сокращении намазов может стоять только во время пребывания в пути.

– Чтобы человек считался путником, он должен выйти за пределы городской стены.

Если же у города нет стен, необходимо выехать за пределы городских поселений, так как находясь в пределах городской черты, человек не может считаться путником. Путешествие начинается за пределами городской черты и заканчивается с момента въезда в черту города. В пути можно сокращать только фард-намазы из четырех ракаатов. Другие намазы сокращать нельзя.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в Медине, совершил с нами 4 ракаата намаза Зухр. Но намаз Аср, когда мы находились в местечке под названием Зуль Хузайфа, совершили в2ракаата».[484]

– Направляясь куда-либо, человек не должен иметь намерение остаться там четыре дня и более, за вычетом дней прибытия и убытия.

Если он решит остаться там на четыре дня, то это место приобретает статус его временного места жительства. В этом случае он не может сокращать намазы. Он может сокращать намазы только в пути, направляясь в это место. Если же некто принял решение остаться где-либо на срок меньше четырех дней, то может сокращать там намазы. Также ему разрешено сокращать их, если он не знает, сколько пробудет в этой местности, даже если он остался там на срок более четырех дней. Если неизвестно, когда именно человек закончит свои дела и уедет, он – за исключением дней прибытия и убытия – может сокращать там намазы в течение 18 дней.

Имран ибн Хусейн (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я вышел в поход вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и находился рядом с ним и во время завоевания Мекки. Мы остались в Мекке на 18 дней. (Фард) намазы он совершал по два ракаата».[485]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в Мекке из-за сражения в Хавазине, и поэтому он совершал намазы сокращенно. К тому же он не знал, до какого времени продлится его пребывание там.

484. Бухари, 1039; Муслим, 690.
485. Абу Дауд, 1229.

– Путник не должен следовать за мукимом (местным жителем).

Если путник будет читать намаз за имамом-мукимом, он не имеет права сокращать намазы, он должен совершать их полностью. Если же муким читает намаз за путником, то путник имеет полное право сокращать намазы. Однако после того, как он, совершив два ракаата, произнесет салям, согласно положениям Сунны, ему следует сказать тем, кто читает намаз за ним: «Завершайте намаз сами, так как я нахожусь в пути».

Доказательством этому служит следующее сообщение: у Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) спросили: «Почему путник, когда совершает намаз один, делает два ракаата, а когда читает намаз за мукимом, то четыре?» Он ответил: «Такова Сунна!».[486]

В хадисе, который поведал Имран ибн Хусайн (радыйаллаху анху), есть такое выражение: «Эй, жители Мекки! Читайте четыре ракаата намаза, ведь мы – путники».[487]

Аль-Джам (объединение)

Ранее мы объяснили, что значит Джам (объединение) намазов. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в пути, он совершал намаз Зухр вместе с намазом Аср, а намаз Магриб вместе с намазом Иша».[488]

Также Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Находясь в походе Табук, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объединил намаз Зухр с намазом Аср, а Магриб объединил с намазом Иша».

Сад ибн Джубайр (радыйаллаху анху) рассказывал, что когда он спросил у Ибн Аббаса: «А что послужило причиной такого поступка Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? – тот ответил: «Он желал, чтобы его Умма не испытывалатрудности».[489]

Намазы можно объединять двумя способами:

1. Джам такдим

Это значит совершить оба намаза во время первого из них.

2. Джам тахир

486. Имам Ахмад.
487. Абу Дауд, 1229.
488. Бухари, 1056.
489. Муслим, 705.

Отложить совершение намаза, время которого наступило, до наступления времени последующего намаза и совершить их во время второго намаза.

Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) рассказывал: «Во время похода на Табук, если солнце начинало отклоняться (от зенита) в сторону Запада еще до того, как мы выходили в путь, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз Зухр вместе с намазом Аср. Если же солнце начинало склоняться тогда, когда мы уже были в пути, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не сходил с верхового животного и откладывал совершение намаза Зухр до наступления времени намаза Аср. Также он поступал с намазом Магриб. Если солнце садилось еще до нашего выхода в путь, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) намаз Магриб совершал вместе с намазом Иша. Если же мы выходили в путь еще до захода солнца, он сходил с верхового животного только для совершения намаза Иша и до этих пор откладывал совершение намаза Магриб. Затем он совершал эти намазы вместе».[490]

Намазы, которые объединяют между собой

Из вышеприведенных сообщений следует, что намаз Зухр объединяют с намазом Аср, а намаз Магриб объединяют с намазом Иша. Объединение же намаза Фажр с другим намазом не допускается, причем запретен любой вид объединения: как джам такдим, так и джам тахир.

Также нельзя объединять намазы Аср и Магриб. Для совершения джам такдим или джам тахир существуют определенные условия.

Условия Джам такдим

1. Между намазами должна соблюдаться последовательность.

Сначала совершается намаз Зухр или намаз Магриб, то есть тот намаз, который по времени должен совершаться первым.

2. Еще до завершения первого намаза необходимо сделать намерение объединить два этих намаза. Но сунной будет такой нийят иметь уже в момент произнесения такбира для первого намаза.

3. Два намаза нужно совершить сразу, не делая между ними никаких перерывов.

По завершению первого намаза необходимо сразу же приступить к совершению второго. Между первым намазом и вторым нельзя читать зикр, совершать желательные намазы или же заниматься любыми другими делами. Если между двумя намазами заняться каким-либо делом на длительное (на обычный взгляд) время или же, не занимаясь ничем, просто отсрочить совершение второго намаза,

490. Абу Дауд, 1208.

то джам между ними станет недействительным. В таком случае обязательно отложить совершение второго намаза до наступления его законного времени, ибо так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Если Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спешил, то он продолжал свой путь и откладывал намаз Магриб. Затем совершал три ракаата и давал салям. Затем читался икамат для намаза Иша, и, совершив два ракаата, он давал салям».[491]

Условия для джам тахир

1. Необходимо сделать намерение – отсрочить выполнение намаза – в основное время первого из намазов.

Если мусульманин не принял такое намерение до того, как время первого намаза вышло, то первый из двух намазов будет считается невыполненным вовремя. Совершив его во время следующего намаза, молящийся тем самым восполнит его (када). За то, что он отложил выполнение намаза до времени следующего, ему запишется грех.

2. До завершения времени обоих намазов человек должен находиться в пути.

Если мусульманин приедет домой до окончания времени двух намазов, последний намаз будет считаться када.

При джам тахир тартиб (последовательность) между двумя намазами соблюдать необязательно. «Мувалат» (совершение обоих намазов один за другим) будет в данном случае сунной, а не условием действительности объединения намазов. Когда делают джаму тахир, можно сначала совершить намаз Зухр, но также можно сначала выполнить Аср.

Условия, предъявляемые к путешествию, в котором можно сокращать (каср) и объединять (джам) намазы.

1. Путь должен быть длительным.

До пункта назначения должно быть 81 км или больше. Путь, протяженностью менее 81 км, не считается путешествием.

Передается, что, когда Ибн Умар и Ибн Аббас (радыйаллаху анхум) выходили в путь на расстояние в 4 «буруд», они сокращали намазы и прерывали пост.

Четыре «буруд» – это 16 фарсахов, а это равно примерно 81 км. Нет никаких сомнений в том, что Ибн Аббас и Ибн Умар (радыйаллаху анхум) никогда не по-

491. Бухари, 1041.

ступили бы так, если бы не видели или не слышали, что так делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

2. Направление пути должно быть точно определенным.

Человек, который не знает, куда направляется, и просто так блуждает по свету, не считается путником, так как у его путешествия нет определенной цели. Таким же образом, солдаты, находящиеся в подчинении командиру, не могут считаться путниками, так как неизвестно, куда командир их поведет. Однако если они фактически преодолели расстояние путешествия, они могут начать сокращать и объединять намазы. Также если воинам предварительно сообщили о направлении и расстоянии пути, и оно превышает 81 км, то в этом случае они могут сокращать и объединять намазы. Здесь точно известно, что им предстоит проделать дальний путь.

3. Цель путешествия не должна быть греховной.

Если человек вышел в путь с низменной целью, то в нем нельзя сокращать и объединять намазы. Например, если выехал для торговли спиртными напитками, или чтобы получить проценты по долгу, или чтобы ограбить кого-либо. Люди, вышедшие в путь с такими целями, не имеют права пользоваться шариатским облегчением. Ведь сокращение и объединение намазов – это «рухсат» (облегчение), милость Аллаха. В преступных делах нельзя прибегать к облегчению (рухсат). Человек, вышедший в путь с греховной целью, не может ни сокращать намазы, ни объединять их.

Объединение намазов в дождливую погоду

В дождливую погоду позволяется совершить джам такдим и объединить намаз Зухр с намазом Аср во время первого из них. Также можно перенести совершение намаза Иша на время намаза Магриб и выполнить их вместе.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объединял намазы Зухр и Аср, Магриб и Иша, хотя не было никакой опасности и мы не находились в пути (были в Медине)».[492]

В другом варианте этого хадиса, содержащемся в сборнике имама Муслима, один из передатчиков хадиса спросил: «Возможно, это было в дождливую ночь?». Сподвижник ответил: «Возможно». Также Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел облегчить положение каждого человека из своей общины (уммы)».[493]

492. Муслим, 705; Бухари, 518.
493. Муслим, 705.

Нельзя в этом случае переносить намаз на время второго из них, делая джам тахир, так как в большинстве случаев дождь прекращается ко времени второго намаза. Иначе получится, что намаз отложили без какой бы то ни было уважительной причины.

Для объединения намаза во время дождя должны быть соблюдены следующие условия:

1. Намаз должен совершаться джамаатом (коллективно) в мечети, до которой далеко по обычным меркам. Ведь из-за дождя добраться туда представляется трудным.

2. Дождь должен начаться в начале времени первого из намазов и продолжаться до тех пор, пока не совершат салям в первом из них.

Намаз Хауф (намаз, совершаемый в периоды опасности)

Суть намаза Хауф и его религиозное обоснование

Слово «хауф» («страх» или «опасность») – это противоположность безопасности. Намаз Хауф совершают во время военных действий. Для него установлен ряд облегчений. И этих облегчений становится еще больше, если он совершается коллективно. Доказательством его законности в Шариате служат аяты и хадисы.

Виды намаза Хауф

Во время военных действий намаз Хауф бывает двух видов.

Первый вид

Этот вид намаза Хауф совершается во время охраны границы, дежурства и во время боя с противником. В таких случаях форма выполнения этого намаза немного отличается от других намазов. Обычно это бывает в тех случаях, когда мусульмане желают совершить намаз за спиной правителя, командующего армией или же за другим представителем командования. Дозволенность этого намаза исходит из следующего аята Корана:

«Если ты (о Мухаммад) находишься среди верующих, когда они коллективно совершают молитву, не забывай о неприятеле. Раздели их на две группы. Вели одному отряду из них совершать молитву вместе с тобой и держать при себе оружие. Другая группа в это время охраняет молящихся, оружие и снаряжение. Когда ты совершишь половину молитвы, отступит первая молившаяся группа, и продвинется вперёд вторая группа, чтобы молиться с тобой и совершать остальные ракааты. После этого вторая группа совершит те ракааты, которые она пропустила вначале. Затем первая группа продолжит

молитву, которую она начала раньше. Молитва «с соблюдением осторожности» происходит таким образом, чтобы мусульмане не пропускали свою молитву и в то же время остерегались неверных. Ведь неверные желают, чтобы вы были небрежны со своим оружием и снаряжением, чтобы напасть на вас, застав врасплох, пока вы молитесь. Для верующих сражение - долг. Но нет греха, если вы не будете сражаться из-за болезни или сильного дождя, препятствующего битве. Поистине, Аллах приготовил неверным сильное унизительноенаказание!».[494]

Намаз Хауф, о котором сообщается в этом аяте Корана, имеет две формы выполнения. И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продемонстрировал их на практике. Обычно формы совершения этих намазов меняются в зависимости от позиции противника.

Форма первая.

Если с противником не происходит вооруженных столкновений и противник не находится в направлении к Кыбле, а мусульмане желают совершить намаз джамаатом, имам проходит вперед, расставив джамаат в два, четыре или более рядов. Если войска разделены на два ряда, то, когда имам совершает суджуды, первый ряд следует за имамом. Если же войска поделены на четыре ряда, то первый и второй ряды вслед за имамом совершают суджуды. Таким образом, стоящие воины охраняют тех, кто совершает суджуды, от неожиданного нападения противника. Когда воины, совершившие суджуд вместе с имамом, встают, тогда совершают суджуд остальные. Они догонят имама во время кыяма, когда он будет совершать второй ракаат. Когда имам начнет совершать суджуды второго ракаата, те воины, которые в первом ракаате делали суджуды вместе с имамом, должны остаться в кыяме, охраняя безопасность остальных воинов, которые теперь вместе с имамом совершают суджуд. Затем все вместе они сядут для чтения ташаххуда и саляма. Так поступил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время похода Асфан. Совершение намаза Хауф подобным образом является Сунной.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес такбир, а за ним вслед произнесли его люди. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и некоторые мусульмане совершили руку, а затем суджуды. Потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и те, кто совершил с ним вместе суджуды, встали для второго ракаата. На этот раз руку и суджуды вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) совершили те, кто находился во втором ряду. Таким образом, все вместе совершили намаз, и в то же время охраняли друг друга».

Форма вторая

494. Сура ан-Ниса, 4/102.

Если противник не находится перед мусульманами по направлению к Кыбле, и нет военных действий, то намаз можно совершить следующим образом:

А). Мусульмане делятся на две группы. Одна группа находится перед противником и, наблюдая за ним, охраняет другую группу, которая вместе с имамом становится для совершения намаза.

Б). Та группа, которая встала за имамом, совершает один ракаат и затем, отойдя назад, самостоятельно совершают второй ракаат, и затем занимают позиции перед противником.

В). Чтобы вторая группа успела подойти и встать за имамом, имам должен немного дольше находиться в кыяме. Таким образом, когда имам совершает второй ракаат, то получается, что он руководит первым ракаатом второй группы. Когда имам садится для ташаххуда, вторая группа отходит назад и все самостоятельно совершают второй ракаат. Затем все следуют за имамом, который немного дольше, чем это принято, читает ташаххуд, и все вместе делают салям. В походе под названием Зат ар-Рика Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) таким образом руководил намазом мусульман.

Салих ибн Хавват (радыйаллаху анху) в день сражения Зат ар-Рика был рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Он рассказывал следующее: «Когда стало опасно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил намазом сподвижников. При этом часть сподвижников встала за его спиной. А другие остались на своей позиции. Часть сподвижников, следуя за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), совершили один ракаат. Затем он встал и подождал, пока мусульмане, находившиеся за его спиной, совершат еще один ракаат. Потом они прошли вперед, а воины, находившиеся на позициях, отошли назад. С ними Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил еще один ракаат и подождал, чтобы вновь подошедшие воины совершили еще один ракаат, и только потом произнес салям».

Мы видим, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил намазом своих сподвижников, когда часть из них находилась на позициях перед противником. При этом он использовал две формы совершения намаза Хауф. Так были соблюдены две цели: охрана мусульман и выполнение положения Шариата о совершении коллективного намаза. Нельзя поддаваться на происки врагов. И самым превосходным методом является полное следование по стопам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме того, воины совершают намаз за правителем, командующим армией или представителем командования.

Второй вид.

Второй вид намаза Хауф совершается во время сражения с противником, когда во много раз возрастает опасность. В такие моменты не установлена определенная форма совершения намаза, и воины могут совершать намазы так, как им

удобно. Можно совершать пешком, можно на верховом животном, можно повернуться лицом по направлению к Кыбле, а можно и в другую сторону. Допустимо совершать намазы посредством «има».[495] Но при этом движение головой, которое имитирует суджуд, должно быть хоть немного глубже, чем движение, замещающее руку. Будет лучше, если есть возможность совершить намаз коллективно, следуя друг за другом. При этом намаз не нарушается, даже если направления, в которых молятся воины, будут разные или же джамаат будет находиться впереди имама. В Коране говорится:

«Свои молитвы строго соблюдайте, особо (чтите) среднюю молитву, благоговейно стойте пред Аллахом (в своем молитвенном призыве). Но если вас преследует опасность, молитесь пешими или не сходя с коня; когда же опасность минует, восхвалите Господа, как Он вас научил…».[496]

Описывая намаз-хауф и сообщив детали, касающиеся обоих видов этого намаза, которые приведены выше, Ибн Умар (радыйаллаху анху) сказал следующее: «Даже если идут тяжелые бои и становится очень опасно, все равно совершайте намаз: будь вы пешим или на коне, лицом к Кыбле или нет».

Имам Малик передает следующие слова Нафия: «По моему мнению, Ибн Умар сказал эти слова потому, что он слышал их из уст Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Если при таких обстоятельствах были произведены некоторые действия, которые необходимы для ведения боя, то они не влияют на действительность намаза. Однако разговоры и крики не могут считаться уважительной причиной, так как нет особой необходимости кричать и разговаривать во время боя.

Также не нарушает намаз кровь и другие виды наджасы, которые попали на человека во время боя. При этом после сражения, когда появится возможность, обязательно восполнить такой намаз.

Совершать намазы вышеописанным способом разрешается во время любого сражения, имеющего законный характер. Также позволяется совершать намаз таким образом, если человек находится в состоянии сильной опасности, например, если он убегает от врагов или хищных животных.

В таких случаях намазы всегда совершаются в свое установленное время, и это делается для того, чтобы выполнить повеление Аллаха:

«Молитвы предписаны верующим в строго установленное время».[497]

495. «Има» – замена поясных и земных поклонов на наклоны головы.

496. Сура аль-Бакара, 2/238-239.

497. Сура ан-Ниса, 4/103.

Мудрость, заключенная в намазе Хауф

Целью совершения намазов таким способом является облегчение жизни мусульман. В минуты опасности мусульманин, испытывая большую потребность в покровительстве Аллаха, находит возможность для выполнения Его повелений и занят зикром (поминанием) Аллаха. После этого у него усиливается убежденность и возрастает надежда на помощь Аллаха. Все временное отходит на второй план, а истина побеждает. Всевышний Аллах повелел:

«О вы, кто верует! Когда сойдетесь с (вражеским) отрядом, храните стойкость и призывайте Аллаха непрестанно, чтоб преуспеть (на своем поприще)».[498]

Совершение намаза таким способом дает мусульманским воинам возможность без особых затруднений совершить намаз. Какие бы трудности ни ожидали воинов во время сражения, в любое время, в любом месте и в любой ситуации мусульмане могут совершать свои намазы. И если ситуация на войне такова, что на поле сражения нет открытых военных действий, то совершение намаза становится еще легче.

В любых обстоятельствах мусульмане обязаны совершать намаз

Из всего вышесказанного следует, что ни при каких обстоятельствах законы Ислама об обязательности совершения намаза не отменяются и никогда не теряют свою силу. Какая бы ни сложилась ситуация, какие бы уважительные причины ни возникали, пока будет существовать человечество, будет иметь силу и обязанность для всех людей – выполнять положения Ислама. При этом Аллах значительно облегчил участь мусульман, дав им разрешение совершать Намаз в пути (сокращая и объединяя четырехракаатные намазы), установив облегчения для больного и для того, кто находится в опасности и состоянии страха, согласно обстоятельствам.

Намаз Джума (пятничный намаз)

Законность пятничного намаза

Намаз Джума – это вид поклонения, имеющий правовое обоснование. Он также является одним из выражений милости Аллаха, дарованной Им только этой Умме, чтобы она обрела благодать пятничного дня. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом:

498. Сура Анфаль, 45.

نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَداً وَ النَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

«Мы (по сравнению с предыдущими общинами) последнее поколение, но в Судный день мы будем впереди всех, несмотря на то, что им всем были даны Книги до нас. Дни же, которым Аллах обязал их, разные. Но Аллах указал нам верный путь, поэтому (остальные) люди последуют за нами. День для иудеев будет завтра (суббота), а для христиан послезавтра (воскресенье)».[499]

Намаз Джума был установлен незадолго до переезда мусульман из Мекки в Медину. Но так как в период пребывания в Мекке мусульмане были слабы и не могли собираться в одном месте для совершения намаза Джума, этот намаз в Мекке не совершался. Первый раз намаз Джума был прочитан под руководством Асада ибн Зурары (радыйаллаху анху) в Медине, еще до хиджры (переселения) мекканскихмусульман.[500]

Религиозная основа намаза Джума

Доказательством правомерности и обязательности совершения намаза Джума служит следующий аят:

«О вы, кто верует! Когда вас позовут к молитве в пятничный день, спешите к поминанию Аллаха. Оставьте все торговые дела. Для вас так будет лучше. О, если бы вы только знали!»[501]

На законность совершения намаза Джума указывает множество высказываний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ...

«Каждый мусульманин обязан совершать Намаз джума».[502]

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

499. Бухари, 836; Муслим, 855.
500. Абу Дауд, 1069 и другие мухаддисы.
501. Сура аль-Джума, 62/9.
502. Абу Дауд, 1067.

«Люди либо будут постоянно посещать намаз Джума, либо Аллах запечатает их сердца, и они окажутся из числа беспечных».[503]

Мудрость установления намаза Джума

Совершение намаза Джума таит в себе очень много пользы. Перечислить все ее достоинства просто невозможно. Но самая огромная польза следующая: все мусульмане, живущие в одном городе, один день в неделю (в пятницу) собираются в одном месте, и все вместе слушают хутбу (проповедь), которая способствует объединению мусульман и усиливает стремление к их единству. Совместное слушание проповеди обостряет чувство сострадания к судьбам других людей, укрепляет узы солидарности и взаимопомощи. Таким образом, мусульмане еще больше узнают друг друга. Во время намаза Джума внимание людей концентрируется на событиях, произошедших за неделю. Можно сказать, что намаз Джума представляет собой собрание или конгресс мусульман, который проходит раз в неделю. В этот день все верующие стоят плечом к плечу за имамом, который руководит намазом и читает им проповедь. Вот почему Аллах желает, чтобы мусульмане приходили в мечеть для совершения намаза Джума. Именно в силу вышеуказанных причин Аллах запрещает людям пренебрегать пятничным намазом. Подводя итог вышесказанному, приведем высказывание Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ

«Кто, проявляя небрежность, пропустит три намаза джума, тому Аллах запечатает сердце».

Условия обязательности совершения намаза Джума

При наличии следующих условий, пятничный намаз становится обязательным:

1. Быть мусульманином.

От немусульманина не требуется присоединение к мусульманам в пятницу, так как он сначала обязан стать мусульманином, ибо именно это является условием действительности любого поклонения. Однако в Судный день Аллах накажет немусульманина за непосещение намаза Джума.

2. Быть совершеннолетним.

Ребенок не является мукалляфом, поэтому ему необязательно идти на намаз Джума.

503. Муслим, 865 .

3. Быть в здравом рассудке.

Сумасшедший человек (или потерявший рассудок на время) не обязан посещать пятничный намаз.

4. Быть свободным.

Для невольника посещение намаза Джума не будет фардом, ибо он занят выполнением поручений своего хозяина, что снимает с него участие в намазе Джума.

5. Быть мужчиной.

Совершение намаза Джума для женщин не является фардом, ибо они заняты воспитанием детей и домашними делами. Им было бы сложно стабильно посещать намаз Джума, который совершается в определенный день, в определенный час и в установленном месте.

6. Быть здоровым.

Для больных и слабых людей, которым тяжело идти в мечеть и сложно сидеть на одном месте и ждать начала намаза, совершение намаза джума не является фардом. Также необязательно идти на намаз Джума больному, у которого вследствие посещения мечети может усилиться болезнь или же может затянуться выздоровление. Человек, ухаживающий за больным, подобен больному в этом, и ему необязательно идти на Джума – если он пойдет на намаз, то некому будет ухаживать за больным. При этом не имеет значения, является ли ухаживающий за больным его родственником или нет. Если нет кого-либо, кто может присмотреть за больным в его отсутствие, ему необязательно участвовать в намазе Джума.

7. Быть постоянным жителем той местности, где совершают намаз Джума.

Для того, кто вышел в путь (пусть даже на короткий срок) с дозволенной Шариатом целью до рассвета пятничного дня туда, где в хорошую погоду до него не доносятся звуки азана, необязательно участвовать в намазе Джума. Если же он находится на близком расстоянии от места совершения намаза Джума и прекрасно слышит звуки азана, то совершение пятничного намаза останется для него фардом.

Если кто-либо проживает в местности, где не читают намаз Джума, например, там нет 40 мужчин, которые обязаны совершать пятничный намаз, то для этого человека совершение намаза джума не будет являться фардом, при условии, что до него при нормальных погодных условиях не доносятся звуки азана. Условия обязательности пятничного намаза выведены из следующих высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةَ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٍ

«Совершение намаза Джума – обязанность каждого мусульманина, за исключением четырех групп людей: невольники, женщины, больные и дети».[504]

مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلاَّ امْرَأَةً وَ مُسَافِراً وَ عَبْداً وَ مَرِيضاً

«Кто верит в Аллаха и в наступление Судного дня, пусть совершает намаз Джума. Исключением являются женщины, путники, невольники и больные».[505]

الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

«Для каждого, кто слышит звуки азана, совершение намаза Джума, (являетсяфардом)».[506]

Условия действительности намаза Джума

Для каждого мусульманина, который соответствует семи условиям, приведенным выше, совершение намаза Джума обязательно. Но чтобы Джума намаз был действительным, должны быть соблюдены еще четыре условия:

1. Намаз должен совершаться в черте населенного пункта. Это может быть город или селение, где проживают не менее 40 мужчин, для которых обязательно совершение пятничного намаза. Населенным пунктом считается такое поселение, где есть свой кадий (судья) и правитель, есть рынок или место для совершения актов купли-продажи. Что касается селения, то это место, где нет всего вышеперечисленного. Следовательно, в пустыне и в палаточном городке не совершается намаз Джума. Таким же образом недействителен намаз в том месте, где нет 40 человек, которые обязаны совершать намаз Джума. Если из какого-либо населенного пункта слышатся звуки азана, то нужно в обязательном порядке отправиться туда и совершить Намаз джума. Если же из населенного пункта не слышны звуки азана, совершение намаза джума становится необязательным.

Доказательством этого служат действия Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и четырех праведных халифов, ибо они совершали намаз Джума только в тех местах, которые соответствовали вышеприведенным условиям. Кроме того, арабские кочевые племена, жившие в окрестностях Медины, не со-

504. Абу Дауд, 1067.
505. Даракутни, 2/3.
506. Абу Дауд, 1056.

вершали намаз Джума. И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не приказывал им совершать его среди своих шатров.

2. Количество людей, присутствующих на намазе Джума, не должно быть меньше 40 человек, обязанных совершать этот намаз. Чтобы намаз был действительным, на нем должно присутствовать 40 совершеннолетних свободных (не рабов) мужчин, постоянно живущих в этой местности.

Джабир (радыйаллаху анху) говорил: «Согласно положениям Сунны, если есть сорок человек, и даже больше, то им необходимо совершать намаз Джума».[507]

Кааб ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Первым человеком, который начал совершать намаз Джума, был Асад ибн Зурара. В тот день за ним молились 40 человек».[508]

3. Намаз Джума нужно совершать во время намаза Зухр.

Если же до окончания времени намаза Зухр осталось так мало времени, что невозможно успеть совершить намаз Джума, то необходимо сразу приступить к совершению намаза Зухр. Если время намаза Зухр истекло во время совершения Джума, то следует совершить четыре ракаата, переменив намерение на совершение намаза Зухр. Доказательством этого служит действие Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который в аналогичной ситуации поступил именно так, как мы описали.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил намазом Джума в тот момент, когда Солнце начинало склоняться от зенита в сторону запада».[509]

Саляма ибн Аква (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Солнце стало клониться от зенита к западу, мы вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершали намаз Джума. А когда возвращались (после намаза), не могли найти тени, чтобы укрыться».[510]

Сахль ибн Сад (радыйаллаху анху) рассказывал: «Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), мы не ложились отдыхать днем и не обедали, не совершив намаз Джума».[511]

507. Байхаки, 1/177.
508. Абу Дауд.
509. Бухари, 862.
510. Бухари, 3935; Муслим, 860.
511. Бухари, 897; Муслим, 859.

Из всех вышеприведенных хадисов следует, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал пятничный намаз в самом начале времени намаза Зухр.

4. Совершать намаз Джума всем в одном месте, если это возможно

Обязательно всем мужчинам данного населенного пункта собраться в одном месте для совершения пятничного намаза. Однако если народу слишком много, и все люди не смогут поместиться в одном месте, то намаз Джума можно совершать в нескольких местах одновременно.

Если же без крайней необходимости намаз Джума совершили в нескольких местах одного населенного пункта, то действительным будет только тот намаз, который начали совершать первым. Учитывается именно время начала намаза, а не его окончания. В той мечети, где раньше других произнесли вступительный такбир, Джума будет действительной. А намазы, совершенные в других мечетях, окажутся недействительны. Мусульмане в этих мечетях должны вместо Джума совершить намаз Зухр.

Если же неизвестно, в какой именно мечети раньше других произнесли вступительный такбир, то все намазы Джума, совершенные во всех мечетях этого населенного пункта недействительны. Если позволяет время, нужно собраться всем вместе и заново совершить намаз Джума. В ином случае, чтобы возместить намазы, ставшие недействительными, всем нужно совершить намаз Зухр.

Обоснованием для выдвижения этого условия служат действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и праведных халифов, а также табиинов, ибо в их времена намазы совершали в одном месте. Намаз Джума совершали только в большой мечети, которую так и называли Джума-мечеть, а в остальных мечетях совершали другие намазы.

Досточтимая Аиша (радыйаллаху анха) сообщала: «Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) люди приходили в Медину из окрестных сел и ближайших селений и участвовали в намазе Джума».[512]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «После мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), первый намаз Джума был совершен в Бахрейне, в местечке под названием Джуваси, в мечети Абулькайса».[513]

Мудрость того, что совершать намаз Джума требуется в одном месте, заключается в создании условий для обеспечения единства мусульман. Совершение намазов в различных местах (если это не вызвано острой необходимостью) может

512. Бухари, 860; Муслим, 847.
513. Бухари, 852.

посеять семена вражды среди верующих, вследствие чего их ряды станут разрозненными.

Фарды намаза Джума

У намаза Джума есть два фарда, которые составляют основу этого намаза. Первый фард – это чтение хутбы (проповеди), а второй фард заключается в совершении двух ракаатов намаза.

Условия хутбы (проповеди)

1. Хатиб (проповедник) должен читать хутбу стоя, если способен стоять.

Чтобы разделить две хутбы, между их чтением следует ненадолго присесть. Доказательством этому служит сообщение Джабира ибн Самуры (радыйаллаху анху): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда читал хутбу стоя и между ними (хутбами) садился».[514]

Ибн Умар (радыйаллаху анхума) говорил: «Прочитав первую хутбу стоя, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) садился, потом вставал и точно так, как вы делаете это сегодня, читал вторую хутбу».[515]

2. Хутбу необходимо читать перед намазом.

Данное положение исходит из высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), касающихся намаза Джума. Кроме того, по этому вопросу существует единогласное мнение (иджма) мусульман.

3. Хатиб должен быть очищен от большого и малого хадаса.

Нужно также проследить, чтобы на его теле или одежде не было наджасы, которая не прощается, а также убедиться, что аурат закрыт, так как хутба подобна намазу. Хутба как бы заменяет собой два ракаата намаза Зухр. Все условия действительности намаза распространяются и на хутбу.

4. Хутбу необходимо читать на арабском языке.

Хутбу нужно читать на арабском языке, даже если присутствующие ничего не понимают. Если прошло достаточно времени для изучения арабского языка, но все равно среди людей не появилось ни одного человека, знающего арабский (чтобы читать на нем хутбу), все жители этой местности будут считаться грешниками, и намаз Джума будет недействительным. Вместо намаза Джума им следует совершать намаз Зухр. Если же времени прошло настолько мало, что его явно было не

514. Муслим.
515. Бухари, 873; Муслим, 860.

достаточно для изучения арабского языка, то присутствующим можно прочитать перевод хутбы и намаз Джума будет считаться действительным.

5. Две хутбы нужно читать одну за другой, а также обязательные составные части (рукны) хутбы должны идти одна за другой. После второй хутбы необходимо сразу же приступить к совершению намаза.

Между первой и второй хутбой не должно быть слишком большого перерыва, также не должно быть слишком большого перерыва и между второй хутбой и намазом. Если между первой и второй хутбой, а также между второй хутбой и намазом будет сделана чрезмерно длинная пауза, хутба будет считаться недействительной. Если остается время, нужно прочитать хутбы заново. В противном случае вместо намаза Джума следует совершить намаз Зухр.

6. Рукны обеих хутб должны слышать не менее 40 мужчин из тех, кто обязан совершать пятничный намаз.

Рукны хутбы

1. Прославлять Аллаха в любой форме. Например, можно сказать «альхамдулиллях» или «аш-шукру лиЛлях».

2. В любой форме прочитать салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Здесь можно прочитать следующий салават: «Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад». Можно читать и такой салават: «Аллахумма салли аля набии ва аля алихи» или же такой «Аллахуммма салли ала расули ва аля алихи». При чтении необходимо назвать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени или сказать «ан-Наби» (пророк) или «ар-Расуль» (Посланник). Нельзя заменить имя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на указательное местоимение, то есть сказать «хува», что переводится как «он».

3. В хутбе необходимо призвать мусульман к богобоязненности.

Можно использовать любые предложения, но самое главное – это дать совет мусульманам бояться Аллаха. Например, можно сказать «иттакуЛлах» (бойтесь Аллаха). Эти три рукна необходимо соблюдать в обеих хутбах. Без них хутба станет недействительной.

4. В одной из хутб прочитать аят из Корана.

Но аят нужно выбрать такой, чтобы он имел ясный смысл. Недостаточно прочитать начальные буквы – хуруф аль-мукотаа, – которыми открываются некоторые суры Корана, например: «Алиф, Лям, Мим», «Я Син» или «Та Ха».

5. Во время чтения второй хутбы сделать дуа за мусульман.

Будет вполне достаточно, если прочитать такие дуа, как: «Аллахуммагфирли муминина, Аллахуммагфирли муслимин».

Второй фард намаза Джума – это совершение двух ракаатов. Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Намаз Джума – это два ракаата».[516]

В хадисе, который приводили раньше, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Для каждого мусульманина обязательно коллективное совершение намаза Джума».[517]

Необходимо совершить минимум один ракаат целиком с джамаатом, чтобы намаз Джума был действителен. Кто не успел присоединиться к имаму хотя бы на один ракаат, должен выполнить четыре ракаата намаза Зухр.

Также необходимо, чтобы за имамом следовало не менее 40 мужчин, для которых обязательно совершение намаза Джума. Кто успел встать за имамом и совершил вместе с ним второй ракаат, для того намаз Джума считается действительным. После того, как имам сделает салям, этому мусульманину необходимо встать и самостоятельно прочитать пропущенный ракаат. Если же кто-либо присоединился к имаму в тот момент, когда имам вышел из руку второго ракаата, то этот человек считается опоздавшим. После того, как имам даст салям, ему нужно встать и совершить четыре ракаата намаза Зухр.

Если все участники намаза Джума встанут за имамом и после первого ракаата по какой-либо причине отделятся от имама и самостоятельно завершат намаз джума, то этот намаз считается действительным. Если же вдруг люди отделятся от имама до окончания первого ракаата, намаз Джума будет считаться недействительным и этот намаз станет намазом Зухр. Доказательством этому служит следующее высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

«Кто застанет один ракаат намаза Джума или другого намаза, пусть совершит еще один ракаат. И таким образом завершит намаз».[518]

Адабы намаза Джума

Существуют некоторые адабы[519] пятницы и намаза Джума, которым необходимо уделить должное внимание. Эти адабы следующие:

---

516. Насаи, 3/111.

517. Абу Дауд.

518. Насаи, ибн Маджа и Даракутни.

519. Адаб – этические нормы, желательные действия.

1. Полное мытье тела.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

«Каждый, кто желает пойти на намаз джума, пусть сначала искупается!».[520]

В словах «пусть сначала искупается» употребляется повелительное наклонение, но это вовсе не означает, что гусль в пятницу – фард. Повеление здесь указывает на желательность, так как в другой раз он говорил:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ، وَ مَنِ اغْتَسَلَ فالْغُسْلُ أَفْضَلُ

«Кто совершит вуду для джума, тот выполнит сунну и поступит хорошо. Но кто искупается, то купание еще лучше!».[521]

2. Очистить тело от грязи и неприятных запахов, нанести масло на волосы и бороду, использовать благовония.

Все это делается для того, чтобы не причинять неудобства другим людям. К тому, кто выполнит все это, все будут стремиться, получая удовольствие от нахождения рядом с ним. Ранее мы упоминали о том, что если кто-то поел что-либо с неприятным запахом, то ему не следует приходить на намаз Джума. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَ يَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

«Если человек в пятницу искупается по мере своих сил, помажет маслом волосы и бороду, затем нанесет на тело благовония, которые есть дома, затем выйдет, чтобы отправиться на Намаз джума и пойдет медленным шагом в мечеть и, никому не мешая, совершит там предписанный ему намаз, потом молча послушает хутбу, – ему будут прощены все грехи, которые он совершил между двумяпятницами».[522]

3. Надевать самую красивую одежду.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

520. Бухари, 387; Муслим, 844.

521. Тирмизи.

522. Бухари, 843.

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَ مَسَّ طِيباً إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَ لَمْ يَتَخَطَّ أَحَداً وَ لَمْ يُؤْذِهِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا قَضَى لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

«Кто искупается в пятницу и наденет самую красивую одежду, затем, если найдет, использует благовония, с достоинством пойдет на Джума, не станет перешагивать через людей или вредить им, затем там совершит поклонение, которое установлено для него, после чего подождет, пока уйдет имам, – тому будут прощены все прегрешения, которые были совершены между двумя пятницами».[523]

В пятницу желательно надевать белую одежду, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

«Надевайте белую одежду, ведь это – самая лучшая одежда. И своих усопших заворачивайте в белый саван».[524]

4. Подстригать ногти и укорачивать усы.

Передают, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждую пятницу подстригал ногти и укорачивал усы.[525]

5. Пораньше приходить в мечеть.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Человек, который в пятницу совершает такое же полное омовение (гусль), какое (следует) совершать после большого осквернения (джанаба), а затем отправляется (на молитву в мечеть) в первый час,*[526] *подобен принёсшему в жертву (Аллаху) верблюда;*[527] *отправляющийся (на молитву позднее) подобен принёсшему в жертву корову; отправляющийся (на молитву еще позднее) подобен принёсшему в жертву рогатого барана; отправляющийся (на молитву позднее) подобен принёсшему в жертву курицу; а отправляющийся (ещё позднее) - принёсшему в*

523. Имам Ахмад, 3/81.
524. Тирмизи, 994 и
525. Базар, «Муснад».
526. Иначе говоря, как можно раньше.
527. Иначе говоря, получит за это такую же награду.

жертву яйцо; когда же выходит имам,[528] *ангелы являются, чтобы послушать (слова) поминания (Аллаха).*[529][530]

6. Войдя в мечеть, совершить два ракаата намаза.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто войдет в мечеть в тот момент, когда имам будет находиться на минбаре, пусть совершит два коротких ракаата намаза».[531]

Но их следует совершить только в том случае, если хатыб еще не завершает чтение хутбы. Если хутба подходит к концу, необходимо подождать, чтобы имам приступил к совершению намаза. Если, войдя в мечеть, сразу сесть, не совершив два ракаата намаза, то после этого нет никакой необходимости вставать для их совершения – в этом случае желательный намаз не будет действителен, и необходимо слушать хутбу, ожидая начала фард-намаза.

7. При чтении хутбы хранить молчание.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَ الإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوتَ،

«Если во время чтения хутбы ты скажешь своему соседу: «Молчи!», то этим ты сказал бесполезное слово».[532]

Хазрат Али (радыйаллаху анху) говорил:

وَ مَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ

«Кто произнесет неуместное слово, для него нет награды за пятничный день».[533]

Общие адабы пятницы

Этот день превосходит все другие дни недели. Существует ряд положений Сунны и адабов, которые каждому мусульманину следует знать и по возможности соблюдать. Самые главные из этих адабов следующие:

1. Чтение суры «аль-Кахф» в пятницу и вечером в четверг.

528. То есть когда имам поднимается на минбар и приступает к чтению хутбы.
529. Таким образом, пришедший позже начала чтения хутбы уже не будет отмечен ангелами, которым поручено записывать людей, приходящих на пятничную молитву.
530. Бухари, 841; Муслим, 850.
531. Муслим, 875.
532. Бухари, 892; Муслим, 851.
533. Абу Дауд, 1051.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто в пятницу прочитает суру «аль-Кахф», то время между двумя пятничнымиднямибудетнаполненосветом».[534]

2. В пятницу и вечером в четверг очень много делать дуа.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Есть в (пятницу такой) период, когда Аллах обязательно дарует (Своему) рабу, исповедующему Ислам и неизменно обращающемуся с мольбами к Аллаху, то, о чём он попросит (Его в это время)».[535]

3. В пятницу и вечером в четверг читать множество салаватов Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

«Для вас самым священным днем является пятница. В этот день читайте много салаватов для меня, ибо в этот день мне будут показаны ваши прочтенныесалаваты».[536]

Намаз татавву (нафль или дополнительные намазы)

С арабского языка слово «нафль» переводится как «добавление». Согласно терминологии фикха, можно дать следующее определение: «Это дополнительные виды поклонения, совершение которых не является ваджибом». Намазы, совершение которых не обязательно, называют «нафль» (то есть добавочные), так как это виды поклонения, совершаемые дополнительно к тем, которые предписал Аллах. Термины «нафль», «сунна», «мандуб» и «мустахаб» – синонимы.

Намазы «нафль» делятся на два вида: те, которые желательно совершать коллективно, и те, которые совершаются в одиночку. Последние также делятся на два вида:

1. Нафль-намазы, которые совершают вместе фард-намазами.

2. Нафль-намазы, совершаемые отдельно от фард-намазов.

534. Насаи со слов Абу Саида аль-Худри.

535. Бухари, 893; Муслим, 852. (Рави по имени Кутайба рассказывал: «Чтобы показать, что эти часы так коротки, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал знак рукой, и при этом большим пальцем нажимал на средний палец).

536. Абу Дауд, 1047.

Нафль-намазы, совершаемые вместе с фард-намазами

Эти нафль-намазы делятся на два вида: муаккад и гайр муаккад. Муаккад нафль-намазы следующие:

1. два ракаата, совершаемые перед фардом намаза Фаджр;
2. два ракаата, которые совершают перед намазом Зухр, и два после него;
3. два ракаата, которые совершают после намазов Магриб и Иша.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Я узнал у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о десяти ракаатах намаза: он читал два ракаата перед намазом Зухр и два ракаата после Зухра, два ракаата после намаза Магриб, затем два ракаата после намаза Иша и два ракаата перед намазом Фажр. В эти часы никто не мог войти к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)».[537]

Аиша (радыйаллаху анха) говорила: «Ту щепетильность, с которой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к двум ракаатам, совершаемым до намаза Фаджр, он не выражал ни к одному нафль-намазу».[538]

Аиша (радыйаллаху анха) также рассказывала: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно совершал четыре ракаата до намаза Зухр и два ракаата до намаза Фаджр. Он никогда не пропускал их».[539]

Также передается, что Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Перед намазом Зухр Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал в моей комнате четыре ракаата, затем выходил и совершал вместе с людьми фард-намаз Зухр, а затем вновь совершал два ракаата».[540]

После этих двух ракаатов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал еще два ракаата. Он говорил следующее:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

«Кто постоянно будет совершать до и после намаза Зухр по четыре ракаата, того Аллах защитит от адского огня».[541]

Намаз Джума аналогичен намазу Зухр, так как Джума – это своеобразное замещение намаза Зухр. Поэтому совершение четырех ракаатов до намаза Джума

537. Бухари, 1126; Муслим, 729.
538. Бухари, 116; Муслим, 724.
539. Бухари, 1127.
540. Муслим, 730.
541. Насаи, Имам Ахмад, ибн Маджа, Абу Дауд, Тирмизи, 427-428.

также является сунной. Два ракаата из них – это сунна-муаккада, а еще два ракаата – гайр муаккада. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إذا صَلَّى أَحَدُكُم الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً

«Кто из вас совершает намаз джума, пусть совершит еще четыре ракаата».[542]

Сообщают, что Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) совершал по четыре ракаата намаза как перед намазом Джума, так и после него.[543]

Передатчик сообщает, что он (Абдуллах ибн Масуд) совершал также четыре ракаата и перед намазом Аср. Известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً

«Да пребудет милость Аллаха над тем, кто перед фардом намаза Аср совершает четыре ракаата намаза (нафль)».[544]

Эти четыре ракаата можно совершать по два ракаата, так как Аиша (радыйаллаху анха) говорила: «Перед намазом Аср Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал четыре ракаата, которые делил салямом»,[545] – то есть он совершал два ракаата, а за тем еще два.

Совершение двух ракаатов перед намазом Магриб также является мустахабом.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Мы находились в Медине. Когда муадзин читал азан, призывая к намазу Магриб, многие сподвижники спешно становились напротив колонн и совершали два ракаата намаза. Бывали случаи, когда посторонние заходили в мечеть и, увидев большое количество молящихся людей, думали, что совершается фард-намаз».[546]

Совершение двух ракаатов намаза перед намазом Иша тоже мустахаб. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав *«между двумя азанами (азан и икамат) есть два намаза»*, – добавил *«для тех, кто хочет».*[547]

542. Муслим, 881.
543. Тирмизи, 523.
544. Тирмизи, 430.
545. Тирмизи, 429.
546. Бухари, 599; Муслим, 837.
547. Бухари, 601; Муслим, 838.

Нафль намазы, совершаемые индивидуально

1. Намаз приветствия мечети (тахиятуль-масджид)

Совершение двух ракаатов намаза сразу же после входа в мечеть, не садясь, является сунной. Доказательством этому служит следующий хадис:

فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

«Когда вы заходите в мечеть, не садитесь, пока не совершите два ракаата намаза».[548]

Но вместо намаза тахиятуль-масджид можно совершить фард или любой другой намаз, так как самое главное – это при входе в мечеть, не садясь, сразу же совершить намаз.

2. Намаз Витр

Намаз Витр – сунна муаккада (сильная сунна). Его так назвали («нечетный») по той причине, что можно совершить всего один ракаат. Тогда как другие намазы совершают самое малое – в два ракаата.

Передают, что Али (радыйаллаху анху) говорил: «Намаз Витр не фард. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал его (намаз) сунной».[549]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أُوتِرُوا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

«О люди Корана! Совершайте намаз Витр! Поистине, Аллах Един (аль-Витр) и Он любит все нечетное!».[550]

Время намаза Витр

Время намаза Витр наступает после совершения намаза Иша и продолжается до истинного рассвета (аль-фаджр ас-содик). Предпочтительнее совершать этот намаз в конце ночи, ибо касательно этого намаза Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَ هِيَ الوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

548. Бухари, 433; Муслим, 714.
549. Тирмизи, 453 и другие мухаддисы.
550. Абу Дауд, 1416.

«Аллах подарил вам еще один намаз. И этот намаз лучше для вас, чем верблюд с красной шерстью.[551] *Этот намаз – Витр. Он совершается между намазом Иша и рассветом».*[552]

إِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْراً

«В конце ночного намаза совершайте еще один ракаат!».[553]

Совершение этого намаза в конце ночи после пробуждения лучше, однако это касается только тех, кто уверен, что сможет проснуться под утро. Но тому, кто не уверен в себе, лучше всего совершить этот намаз после намаза Иша. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَ مَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَ ذَلِكَ أَفْضَلُ

«Кто опасается, что не сможет проснуться на исходе ночи, пусть совершит намаз Витр в первой половине ночи. Но кто надеется, что сможет проснуться, пусть совершает этот намаз в конце ночи, так как намазы, совершаемые в конце ночи, имеют свидетелей (ангелов) и содержат в себе много достоинств».[554]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал: «Мой друг (Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям) рекомендовал мне три вещи: каждый месяц три дня соблюдать пост, совершать два ракаата намаза Духа и, совершив намаз витр, ложитьсяспать».[555]

Самое малое количество ракаатов витр-намаза – один, однако не стоит ограничиваться только одним ракаатом. Самое большое количество ракаатов витр-намаза – 11 ракаатов, но лучше всего совершать не менее трех ракаатов. Если решили совершить три ракаата, то два ракаата нужно отделить от одного салямом. Если же решили совершить 11 ракаатов, то после каждого второго ракаата дают салям, и в конце совершают один ракаат.

Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «После совершения намаза Иша Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) до утра совершал 11 ракаатов намаза. При этом после каждого второго ракаата, он давал салям, а в конце совершал один – нечетный – ракаат. После того, как был прочитан азан к намазу Фаджр, и на улице рассветало, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал два

551. Верблюды с красной шерстью считаются в Аравии самыми редкими и дорогими.
552. Абу Дауд, 1418.
553. Бухари, 953; Муслим, 749.
554. Муслим, 755.
555. Бухари, 1880; Муслим, 721.

коротких ракаата, а затем ложился на правый бок, дожидаясь, пока муадзин не начнет читать икамат к намазу Фаджр».[556]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

«Каждый мусульманин должен совершать намаз Витр. Кто желает совершить пять ракаатов витр-намаза, пусть совершает пять; кто желает три ракаата, пусть совершает три; а кто желает совершить один ракаат, пусть совершаетодин».[557]

Слово «должен» в этом хадисе означает, что Витр установлен Шариатом, и его совершение желательно.

3. Намаз Тахаджуд

Этот намаз называют «тахаджудом» по той причине, что его совершают ночью после пробуждения. «Тахаджуд» означает «бодрствование», «отказ от сна». Намаз Тахаджуд является сунной, число ракаатов в нем не ограничено. Эту сунну выполняют после пробуждения, и время ее завершается незадолго до рассвета. Доказательством соответствия этой сунны положениям Шариата служит следующий аят Корана:

«Проснись ночью и встань на молитву по доброй воле своей в дополнение к пяти обязательным, прося Аллаха дать тебе достойное и славное место вдругойжизни».[558]

Смысл этого аята таков: «О Посланник Аллаха! Вставай ночью и совершай намазы, читай Коран. Это дополнительное поклонение предписано лишь только тебе». Согласно некоторым сообщениям, совершение намаза Тахаджуд было ваджибом для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «А какой намаз после фард-намазов предпочтительнее всех?» – Он ответил: *«Намаз, который совершают ночью, пробудившись ото сна».[559]*

556. Бухари, 1071; Муслим, 736 и другие мухаддисы.
557. Абу Дауд, 1422.
558. Сура Исра, 17/79.
559. Муслим, 1163 другие мухаддисы.

4. Намаз Духа

Самое малое количество этого намаза – два ракаата, а самое большее – восемь ракаатов. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил: «Мой друг (Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мне следующее: *каждый месяц три дня соблюдать пост, совершать два ракаата Духа и, совершив намаз Витр, ложитьсяспать».*[560]

Известно следующее сообщение: «В год завоевания Мекки Умм Хани (радыйаллаху анха) пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время находился на самом высоком месте города Мекки. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал, чтобы искупаться, а Фатима задернула занавеску. Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) взял свои одежды и завернулся в них. После чего совершил восемь ракаатов намаза Духа».[561]

Лучше всего при совершении намаза Духа после каждого второго ракаата давать салям.

Умм Хани (радыйаллаху анха) рассказывала: «В день победы в Мекке Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил восемь ракаатов намаза Духа и при этом через каждые два ракаата давал салям».[562]

Время намаза Духа начинается от восхода солнца и продолжается до вхождения солнца в зенит. Но предпочтительнее всего совершать этот намаз в конце первой четверти дня.

Зайд ибн Аркам (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел к жителям Куба, они как раз совершали намаз Духа. Заметив это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им: *«Намаз Духа совершают в то время, когда от жары, исходящей от песков, начинают «гореть» ногиверблюжат».*[563]

5. Намаз Истихара

Намаз Истихара состоит из двух ракаатов и совершается в любое время, кроме нежелательных (макрух) периодов. Для того, кто желает начать какое-либо допустимое (мубах) дело, но не знает, найдет ли в нем благо или нет, совершение этого намаза является сунной. По завершении намаза желательно обратиться к Аллаху с особой мольбой, которая пришла в сунне. Если после этого намаза и

560. Бухари, 1880; Муслим, 721.
561. Бухари, 350; Муслим, 336.
562. Абу Дауд, 1290.
563. Муслим, 748.

дуа Аллах даст человеку состояние облегчения, значит можно приступать к этому делу, если же нет, то лучше не делать.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал: «Так же, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) научил нас чтению Корана, таким же образом он нас научил намазу Истихара. Он говорил нам: «Если кто-нибудь из вас вознамерится приступить к тому или иному делу, пусть совершит два ракаата намаза, а затем прочитает вот это дуа:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَ اسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ، وَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي، وَ يَسِّرهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. قَالَ: وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ

«Аллахумма инни астахирукя би илмикя ва астакдирукя би кудратикя ва асалукя мин фадликяль азым. Фаиннакя такдиру валя акдиру ва таалиму валя аляму ва анта аллямуль гуюб.

Аллахумма ин кунта тааламу анна хазаль амру хайрун ли фи дини ва мааши ва акибати амри факдурху ли ва яссирху ли сумма барик фихи ли ва ин кунта тааламу анна хазалл амру шаррун ли фи дини ва мааши ва акибати амри фасрифху анни васрифни анху факдур ли аль-хайра хайсу кана сумма раддини бихи кала ва юсумии хажатаху инда кавлихи «хазаль амру».

Перевод: *«О Аллах! Я прошу Тебя указать мне на более правильное, ибо Тебе ведомо все. Твоя мощь простирается на все, поэтому я прошу у Тебя силы и могущества. Я прошу Тебя помочь мне обрести благо и прошу у Тебя Твоей милости, ибо Ты могущественен, тогда как я слаб. Тебе ведомо все, тогда как я ничего не знаю. Тебе ведомо все скрытое.*

О Аллах! Если Ты знаешь, что это дело принесет благо моей вере, моей жизни, а конец этого дела принесет мне добро в земной и вечной жизни, дай мне возможность осуществить его. Сделай так, чтобы на меня снизошли благодать и изобилие. Но если это дело не принесет добра ни для этой, ни для вечной жизни, избавь меня от этого дела. Не оставляй в моем сердце влечения к этому делу. Направь меня туда, где для меня заключено благо. О Аллах! Обрадуй меня этим делом».

После чтения этого дуа следует озвучить дело, о котором идет речь.[564]

564. Бухари, 1109; и другие мухаддисы.

Нафль-намазы, не имеющие названий и совершаемые в любое время

Эти нафль-намазы совершаются в любое время, за исключением тех периодов времени, когда нежелательно (макрух) читать намаз. Обращаясь к Абу Зарру (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، إِسْتَكْثِرْ أَوْ أَقِلَّ

«Намаз – самое прекрасное занятие. Если хочешь, совершай их много, а хочешь – совершай мало».[565]

При чтении любых нафль-намазов – будь это днем или ночью – лучше всего давать салям после каждых двух ракаатов. Доказательством этому служит следующий хадис:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

«Ночной намаз совершают по два (ракаата)».[566]

Слова «масна масна», употребленное в этом хадисе, – это довод на то, что лучше давать салям после каждых двух ракаатов.

Намазы, коллективное совершение которых является сунной

Все нафль-намазы, которые мы описали выше, желательно совершать в одиночку. Намазы, коллективное совершение которых является мустахабом, следующие: праздничные намазы, Таравих, Кусуф, Хусуф и Истиска.

Ид-намаз (праздничный намаз)

Слово «Ид» переводится как «праздник». Корень этого слова – «авд», что значит «повторение». Праздники называются так, потому что они повторяются каждый год, принося радость и веселье мусульманам. Или же праздники так назвали из-за множества благ (от слова «аваид», что значит «блага»), которыми Аллах наделяет людей.

Религиозное обоснование праздничного намаза и его доказательства

Первый раз праздничные намазы после окончания месяца Рамадан и в день жертвоприношения (аль-Идха) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил в Медине на второй год после хиджры. Доказательством законности этих намазов служит следующий аят:

565. Ибн Маджа.
566. Бухари, 946; Муслим, 749; Абу Дауд, 1295.

«Так обрати же к Господу свои молитвы и жертвоприношение».[567]

Комментаторы Корана утверждают, что в этом аяте имеется в виду именно праздничный намаз.

Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил в «мусалля» (на место совершения намаза) в день Курбан-байрама и в день Ураза-байрама. Там он совершал намаз. Затем после саляма он вставал и поворачивался к людям, которые в это время еще продолжали сидеть. Если он планировал отправить куда-либо военный отряд, он сообщал людям об этом или же приказывал выполнить какое-либо дело. После этого он покидал мусалля».[568]

Положение ид-намаза

Праздничные намазы – это сильная сунна (сунна муаккада), так как после их установления Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не пропускал их. После кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его сподвижники также неизменно совершали эти намазы.

Праздничные намазы совершают джамаатом. Доводом на это служит сообщение от Абу Саида аль-Худри (радыйаллаху анху). Но Ид-намаз можно совершать и в одиночку.

К праздничному намазу могут присоединиться как мужчины, так и женщины, как путники, так и постоянные жители, как свободные, так и невольники. Исключение составляют лишь женщины, которые привыкли украшаться на людях и могут послужить причиной возникновения раздоров. Им лучше совершать намаз дома.

Ответ Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) одному из людей, попросившему рассказать об Исламе, свидетельствует, что праздничные намазы не являются ваджибом. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал тому человеку следующее: *«Вечером и днем необходимо пять раз совершить намаз».* И когда тот спросил: «А есть ли еще другие намазы, которые я обязан совершать?» – Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: «Нет! Разве что ты можешь совершать желательные(намазы)».[569]

Также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

567. Сура аль-Кавсар, 108/2.
568. Бухари, 913; Муслим, 889.
569. Бухари, 46; Муслим, 1.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْس لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

«Аллах приказал Своим рабам совершать намаз пять в раз день. Того, кто не станет относиться к ним с пренебрежением и будет выполнять их соответственно предписаниям, Аллах обещал поместить в Рай. А кто не станет их совершать, на того не распространяется обещание Аллаха. Если пожелает, Он накажет его (нерадивого раба), а если пожелает, то может поместить его в Рай».[570]

Умм Атия (радыйаллаху анха) сообщала: «Нам было велено в праздничные дни вместе с покрытыми женщинами и девушками выходить на мусалля. Те женщины, у которых был период месячных, тоже выходили вместе с нами, но они стояли сзади и вместе с другими людьми произносили такбир».[571]

Как-то раз Умм Атия (радыйаллаху анха) спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! У некоторых из нас нет «джильбаба» (верхней накидки), как им быть?

Он ответил следующее:

– Пусть сестры по вере дадут им на время свои джильбабы.

Для праздничного намаза не читают азан и икамат. Перед праздничными намазами громко кричат «ас-соляту джамиа» («соберитесь для намаза!»).

Передают, что Ибн Аббас отправил письмо Абдуллаху ибн Зубайру (радыйаллаху анхум), в котором говорилось:

«В день праздника ид аль-Фитр не читают азан для призыва к намазу. Поэтому и ты не приказывай своим людям читать азан для праздничного намаза. Кроме того, хутбу читают после намаза».[572]

Ибн Аббас и Джабир (радыйаллаху анхум) говорили: «Ни в праздник Курбан Байрам, ни в праздник Ураза Байрам азан не читают».[573]

570. Абу Дауд, 1420.
571. Бухари, 928; Муслим, 890.
572. Бухари, 916; Муслим, 886.
573. Бухари, 917; Муслим, 886.

Время Ид-намаза

Время совершения праздничного намаза начинается с восхода солнца и продолжается до вхождения Солнца в зенит. Согласно сообщению Бара ибн Азиба (радыйаллаху анху), после чтения хутбы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Первое, что мы сделали в этот день – это совершили Намаз аль-Ид».[574] День, как известно, начинается с рассвета (наступления времени намаза Фаджр), но этот промежуток времени, который продолжается до восхода Солнца, занят утренним намазом. А после зенита наступает время намаза Зухр.

Но предпочтительное время совершения праздничного намаза наступает, когда Солнце поднимется на высоту копья от горизонта.

Форма совершения праздничного намаза

Ид-намаз состоит из двух ракаатов. Начинают его с произнесения такбира тахрим и после чтения «дуа ифтитах» семь раз произносят такбир. При каждом такбире руки поднимают до уровня плеч. Между такбирами делают небольшую паузу, в течение которой можно прочитать средней длины аят из Корана. В этот момент желательно читать тасбих в форме: «СубханаЛлахи вальхамдулиЛляхи ва ля иляха илляЛлаху валлаху Акбар» (Нет другого божества, кроме Аллаха! Только Аллах достоин всяческих восхвалений! Аллах превыше всего сущего!)». После этого произносят «Аузубиллях…» и «Бисмиллях…», затем читают суру «аль-Фатиха», а после нее – небольшую суру или аяты. Во втором ракаате перед чтением аль-Фатихи пять раз произносят дополнительный такбир (кроме такбира подъема на второй ракаат). Как мы говорили выше, между каждым такбиром делают небольшую паузу.

Чтение этих дополнительных такбиров является сунной. Если же случайно забыли их прочитать и сразу приступили к чтению «аль-Фатихи», то не нужно возвращаться к такбирам. И это нисколько не влияет на действительность намаза.

Умар (радыйаллаху анху) говорил:

صَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَ صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ...

«Намаз Фитр (в честь праздника Ураза-Байрам) – два ракаата, намаз Адха (в честь Курбан-байрама) – два ракаата».[575]

Умар (радыйаллаху анху) мог узнать об этом только от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Все ученые единогласны (иджма) в этом.

574. Бухари, 908.
575. Насаи, 3/111.

Амр ибн Авф аль-Музани (радыйаллаху анху) рассказывал: «Во время праздничных намазов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в первом ракаате перед чтением «аль-Фатихи» произнес семь такбиров, а во втором ракаате перед «аль-Фатихой» – пять такбиров».[576]

Праздничная Хутба

Чтение двух хутб после совершения намаза Ид является сунной. Правила хутбы таковы:

1. Хутбы читают сразу после праздничных намазов.

Эти хутбы читают следом за намазом, а не перед намазом, как это делается в пятницу, поскольку Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в пятницу хутбу читал перед намазом, а в праздничные дни – после намаза.

Ибн Умар (радыйаллаху анхума) сообщал следующее: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр и Умар совершали праздничные намазы перед чтением хутбы».[577]

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) рассказывал: «Вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы пришли в мусалля. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала совершил намаз, а затем прочитал хутбу».[578]

Если хутбу прочитать перед праздничным намазом, она будет считаться непрочитанной.

2. Рукны и сунны праздничной хутбы те же, что и у пятничной хутбы.

Имам Шафии передал следующее высказывание Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы ибн Масуда: «Сунна – это чтение имамом во время праздничного намаза двух проповедей с соблюдением небольшой паузы в виде сидения между ними».

3. Желательно в первой хутбе произносить 9 такбиров, а во второй – 7 такбиров.

Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба ибн Масуд сообщил следующее: «Начинать с 9 такбиров подряд в первой хутбе и во второй – с 7 такбиров является сунной».[579]

576. Тирмизи, 536.
577. Бухари, 920; Муслим, 888.
578. Бухари, 932.
579. Байхаки.

Где совершают праздничные намазы?

Праздничные намазы совершают в мечети или на открытой местности. Необходимо выбрать такое место, куда поместится много людей. Если же мечеть и открытая площадка одинаковы по размерам, предпочтительнее совершать Ид-намаз в мечети, ибо за намаз, совершенный в мечети, мусульмане заслуживают дополнительное вознаграждение (так, награда будет и за участие в праздничном намазе, и за пребывание в мечети). Поскольку во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) все мусульмане не могли поместиться в одной мечети, намаз совершался на открытой местности. Ранее мы сообщали, что в коллективном намазе могут принимать участие как мужчины, так и женщины. Если же все люди помещаются в мечети, то нет никакой необходимости собираться для Ид-намаза на открытой площадке.

Чтение такбиров в праздничные дни

Тем, кто не совершает Хадж, в предпраздничный вечер Ид аль-Адха (Курбан-байрам), а также Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам), начиная с захода солнца и до тех пор, пока имам не произнесет вступительный такбир для начала праздничного намаза, везде – дома, в мечетях и на рынках – желательно громко (мужчинам) произносить такбир.

В Коране Аллах повелевает:

«Аллах вам создает облегчения, Он не желает отягчать вам жизнь, чтоб завершили вы число, назначенное Им, и славили Его за то».[580]

Толкователи Корана утверждают, что выражение «славили Его» означает совершение такбира в праздник Ураза-Байрам. А праздник Курбан-байрам сравнивают с ним.

Кроме того, всем – кто совершает Хадж, и кто остался дома – желательно после фард-намазов, начиная с утреннего намаза дня Арафа (9 чилсо месяца Зуль-Хиджа) и до Асра последнего из дней Ташрик произносить такбир. Дни Ташрик – это три дня после праздника Ид аль-Адха, то есть 11, 12 и 13 дни месяца Зуль-Хиджа.

Но это касается только праздника Ид аль-Адха: в праздник Ид аль-Фитр такбиры после намазов не читают. Их прекращают читать, как только имам вступит в праздничный намаз.

Доказательством вышесказанного служат действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников.

580. Сура аль-Бакара, 2/185.

Али и Аммар ибн Ясир (радыйаллаху анхум) рассказывали следующее: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в день Арафа (накануне праздника Ид аль-Адха), после намаза Фаджр начал произносить такбир. И он перестал читать такбиры только в последний день Ташрик после намаза Аср».[581]

Сообщают, что Ибн Умар (радыйаллаху анху), находясь в Мина, произнес такбир. И все люди в мечетях, на улицах и рынках, услышав его голос, вместе с ними начали произносить такбир. Его произносили настолько громко, что все кругом начинало дрожать. Ибн Умар (радыйаллаху анху) произносил такбир в течение всех праздничных дней, читал такбир в мечети, дома, находясь в постели, в шатре и при ходьбе».[582]

Самые лучшие слова такбира следующие:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лилляхильхамд».

Перевод: «Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Нет другого божества, кроме Аллаха! Аллах велик! Аллах велик! Только Аллах достоин всяческих восхвалений!».

Этические нормы (адабы) поведения в праздничные дни

1. Искупаться, умаститься благовониями и надеть новую одежду.

Причину мы объяснили в разделе, где рассматривали адабы пятницы.

2. Утром праздничного дня пораньше отправиться в мечеть.

3. В праздник окончания Рамадана перед тем, как пойти в мечеть, желательно поесть. А в праздник Курбан-байрам – наоборот – желательно ничего не есть до возвращения из мечети.

4. В мечеть или на место совершения намаза желательно направляться пешком и возвращаться домой по другой дороге.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направлялся на праздничный намаз, он шел по одной дороге, а возвращался по другой».[583]

5. После восхода солнца имаму нежелательно (макрух) совершать нафль-намазы, но для остальных это не будет макрухом.

581. Хаким, 1/299.

582. Бухари, Китабуль идейн.

583. Бухари,

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел на праздник Рамадан и совершил два ракаата праздничного намаза. Но ни перед намазом, ни после него он не совершал каких-либо других намазов».[584]

Фитр-садака (закят аль-фитр)

Фитр-садака, или закят аль-фитр – это передача нуждающимся установленного количества имущества.

Время передачи фитр-садака начинается после захода Солнца последнего дня Рамадана. Давать фитр нуждающимся лицам обязательно при наличии ряда условий. Фитр дают как за себя, так и за лиц, находящихся на попечении.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал отдавать фитр-садака на второй год после хиджры, когда соблюдение поста в месяц Рамадан стало фардом. Доказательством того, что передача фитр-садака – это ваджиб, служит сообщение Ибн Умара (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал фардом (обязательным) для каждого мусульманина – невольника, свободного, мужчины и женщины, – выплату закят аль-фитр в размере 1 са финиковилиовса».[585]

Условия обязательности выплаты фитр-садака

Для выплаты закят аль-фитр необходимо наличие трех условий:

1. Быть мусульманином.

Выплата фитра для немусульманина не будет ваджибом в том смысле, что в земной жизни с него закят аль-фитр не потребуют. Основа – приведенный выше хадис от Ибн Умара.

2. Время выплаты наступает после захода солнца последнего дня месяца Рамадан.

Исходя из этого положения, можно сказать, что для мусульманина, который скончался после захода солнца последнего дня месяца Рамадан, выплата фитра остается ваджибом. Но что касается ребенка, который появился на свет после захода солнца, то выплата фитра за него не будет ваджибом. Выплата фитра становится ваджибом только за того ребенка, который родился до захода Солнца последнего дня месяца Рамадан.

584. Бухари, 945.
585. Бухари, 1433; Муслим, 984.

3. У мукалляфа – как для себя, так и для членов семьи – должно быть пропитание и необходимые средства, которых было бы достаточно на праздничный день и ночь этого дня.

Если же у кого-либо недостаточно средств для содержания себя и членов своей семьи в предпраздничный вечер и на праздничные дни, то выплата фитр-садака не будет для него обязательной.

Кому следует отдавать фитр-садака?

Каждому человеку, отвечающему всем трем условиям, нужно в обязательном порядке выплатить фитр садака за себя и тех, кого он по Шариату обязан содержать: отца и мать, дедушку и бабушку, несовершеннолетних[586] детей и супругу. Но никто не обязан отдавать фитр за своего ребенка, достигшего совершеннолетнего возраста и имеющего силы для работы. Также никто не обязан выплачивать фитр садака за родственника, который не находится на обязательном попечении.

Если же средства для выплаты фитр-садака ограничены, то сначала нужно выплатить фитр за себя, затем за супругу, затем за несовершеннолетних детей, потом за отца, затем за мать и только в последнюю очередь за взрослого сына, который не имеет возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Вид и количество фитр садака

Фитр-садака выплачивают продуктами первой необходимости, которые больше всего употребляются в данной местности. Самый распространенный продукт питания в наше время – это пшеница, следовательно закят аль-фитр – это 1 са пшеницы. Согласно мнению имама Шафии, нельзя отдавать стоимость закят аль-фитр деньгами.

Са – это примерно 3 литра, если мерять объем, и 2400 граммов веса.

Но в наши дни нет ничего зазорного, если при решении этого вопроса мы будем следовать мнению ханафитов. По мнению Абу Ханифы, вместо продуктов питания лучше всего отдать беднякам их номинальную стоимость. Кроме того, выплата стоимости продуктов гораздо лучше, чем выдача пшеницы, ибо это более всего соответствует цели, заложенной в этом акте благодеяния.

Время выплаты фитр садака

Как мы говорили ранее, время выплаты фитр садака начинается с захода солнца последнего дня месяца Рамадан. Позволяется выплачивать фитр-садака, начиная с первого дня месяца Рамадан и завершается это время с заходом солнца в

586. А также совершеннолетних, если они недееспособны. Прим.ред.

первый день праздника (1-го Шавваля). Согласно положениям сунны, желательно выплачивать фитр садака сразу после намаза Фаджр, в первый день праздника, ибо на это указывает вышеприведенный хадис ибн Умара (радыйаллаху анху). Кроме того, уместно привести и другой хадис: *«Пусть народ отдает фитр-садака еще до выхода на праздничный намаз!»*.[587]

Удхия (Курбан или жертвоприношение)

Суть Удхия и его религиозные обоснования

Удхия (Курбан) – это закалывание ради Аллаха верблюда, коровы, овцы и козы. Удхия совершают в день Курбан-байрама ради достижения милости Аллаха. Соответствие этого деяния религиозным положениям Ислама доказано аятами Корана и сунной. В Коране Аллах повелевает:

«Так обрати же к Господу свои молитвы и жертву приноси».[588]

В арабском варианте слово «жертву приноси» звучит как «ванхар», которое, согласно авторитетному мнению, означает «соверши жертвоприношение».

Доказательством из сунны является следующее сообщение: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прижал ноги двух рогатых баранов с белой шерстью к шее, произнес басмалу и такбир, а затем зарезал их».[589]

Смысл религиозных законов, требующих совершения жертвоприношения кроется в следующем: Удхия – это ибада (поклонение) и в каждом виде ибады заложено огромное количество мудрости и пользы, первая из которых – это признание своей ничтожности и преклонение перед Аллахом. Также акт жертвоприношения способствует мысленному оживлению картины далеких дней и символизирует готовность пророка Ибрахима (алейхиссалям) выполнить свои обязанности мукалляфа и принести в жертву своего собственного сына Исмаила (алейхиссалям). Как известно, благодаря готовности пророка Ибрахима любой ценой выполнить волю Всевышнего, Аллах ниспослал ему барана и приказал принести его в жертву вместо сына. Ко всему прочему, при совершении жертвоприношения появляется возможность обрадовать свежим мясом бедняков и людей, испытывающих крайнюю нужду. Благодаря акту благотворительности, между бедняками и богатыми людьми устанавливаются и укрепляются братские узы.

587. Бухари, 1432.
588. Сура аль-Кавсар, 108/2.
589. Бухари, 5245; Муслим, 1966.

Положение Удхия

Принесение в жертву животных является сунной муаккада, но иногда, в силу двух причин, совершение жертвоприношения становится ваджибом.

1. Если некто, указывая на какое-либо животное, по всем параметрам подходящее для жертвоприношения, скажет «это мой курбан» или же «в будущем я принесу этого барашка в жертву», то совершение жертвоприношения станет для этого человека ваджибом.

2. Если некто с целью приближения к Аллаху даст обет «пусть совершение жертвоприношения будет моим долгом», закалывание животного (как и в случае обета выполнить любые другие виды поклонения) становится для него ваджибом.

Кто обязан совершить жертвоприношение

Для того, кто подходит под нижеследующие условия, совершение жертвоприношения является сунной:

1. Быть мусульманином.

Немусульманин не обязан совершать жертвоприношение.

2. Быть здравомыслящим человеком и достичь совершеннолетнего возраста. Умалишенные и несовершеннолетние лица не являются мукалляфами.

3. Иметь возможность совершить жертвоприношение.

Человек должен иметь средства на продукты питания и место для проживания в праздничные дни, а также иметь возможность для содержания семьи и всех, кто находится у него на попечении. Если после всех этих расходов у него останутся средства, ему крайне желательно совершить жертвоприношение.

Виды животных для жертвоприношения

В качестве жертвоприношения можно закалывать верблюдов, коров, овец и коз, ибо Аллах в Коране повелевает:

«Установили Мы для каждого народа обряд (о жертвенных животных), чтобы они имя Аллаха поминали при (жертвенном убое) всякого скота».[590]

В арабском варианте этого аята употреблено слово «анам», которым называют три вида скота: верблюдов, коров (быков) и мелкий рогатый скот (козы и овцы). Также в хадисах не упоминается, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники в качестве жертвоприношения закалывали других животных, кроме этих видов.

---

590. Сура аль-Хадж, 22/34.

Самая лучшая жертва – это верблюд, затем корова, затем овцы и козы. Но, согласно положениям Шариата, одного верблюда или одну корову могут приносить в жертву сразу семь человек.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал: «В год похода Худайбия вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы приносили в жертву верблюдицу за семерыхчеловек».[591]

Условия Удхия

1. Животное должно достичь необходимого для забоя возраста.

Верблюд, предназначенный для жертвоприношения, должен быть старше пяти лет, а коровы и козы – старше двух лет. Овцы же должны быть старше года, но если у овцы уже сменились передние зубы, то ее можно будет заколоть, даже если её возраст не достиг года. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

نِعْمَتِ الأُضْحِيَّةُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ

«Каким прекрасным животным для жертвоприношения является овца с выпавшимипереднимизубами!».[592]

2. Животное для жертвоприношения должно быть здоровым.

Верблюды, коровы и овцы, которых намереваются заколоть для жертвоприношения, не должны иметь каких-либо изъянов или недостатков. Поэтому животных, у которых от худобы выпирают кости, нельзя приносить в жертву. Таким же образом нельзя закалывать для жертвоприношения хромых, слепых или больных животных, а также тех животных, у которых обрезана часть ушей. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنْ عَرَجُهَا، وَ الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي

«Нельзя приносить в жертву животных, имеющих на настоящий момент следующие четыре недостатка: явная слепота, отчетливая хромота и очевидная болезнь, также сильно худых животных, у которых не осталось жировой прослойки».[593]

591. Муслим, 1318.
592. Имам Ахмад, 2/245.
593. Абу Дауд, 2807; Тирмизи, 1497.

Время совершения жертвоприношения

Время закалывания животных для жертвоприношения начинается в день праздника Курбан-байрам: с восхода солнца, когда оно поднимается до того момента, когда можно совершить два ракаата намаза и послушать праздничную хутбу, и завершается до захода солнца последнего дня Ташрик. Дни Ташрик – это 11, 12 и 13 дни месяца Зуль-хиджа. Но самое предпочтительное время для закалывания животных – 10 число после совершения праздничного намаза.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي: أَوَّلُ مَا نَبدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

«*В этот (праздничный) день сначала нам нужно совершить намаз, затем, вернувшись, произвести обряд жертвоприношения. Кто поступит таким образом, тот выполнит нашу сунну. Кто же зарежет скот раньше, тот всего-навсего обеспечит свою семью мясом. О том, что это жертвоприношение, не может бытьиречи*».[594]

وَ كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

«*Во все дни Ташрик можно совершать обряд жертвоприношения*».[595]

Положения о мясе забитых животных

Если кто-либо даст обет, например, скажет: «Я обязуюсь принести в жертву этого барана», то жертвоприношение становится для него ваджибом. Согласно положениям шариата, ни он, ни члены его семьи, ни лица, находящиеся у него на попечении, не имеют права употреблять в пищу мясо этого животного. В случае употребления мяса кем-либо из указанных выше лиц, ему необходимо выплатить стоимость съеденного мяса.

Если акт жертвоприношения был желательным, то в этом случае как владелец, так и его дети могут употреблять мясо забитого животного в любом количестве. Но лучше всего большую часть мяса раздать нуждающимся людям, а себе оставить меньшую часть. Например, 1/3 часть мяса можно оставить себе, 1/3 мяса отдать беднякам и 1/3 частью мяса накормить друзей и соседей, даже если они

594. Бухари, 5225; Муслим, 1961.
595. Ибн Хиббан, 1008.

являются достаточно состоятельными людьми. Но существует одно условие: давая мясо состоятельному человеку, нужно дать ему его в качестве дара. Богатый человек не имеет права продать мясо, полученное в качестве дара. Что же касается бедного человека, то мясо ему отдают без всяких условий, то есть, на правах полного владения. Бедняк может употребить мясо сам, продать его, или же подарить другим людям. Основанием для подобных утверждений является следующий аят Корана:

«Для вас Мы сделали верблюдов из (всех других) отмеченных (животных) для жертвоприношения Аллаху. Ведь в них — для вас большое благо. Так поминайте же над ними Его имя, когда их собирают в ряд (к забою). Когда ж они падут на их бока (и, перестав дышать, замрут), ешьте их сами и кормите тех, кто к вам в смирении своем (не смеет обратиться), (довольствуясь лишь доброхотным подаяньем), и тех, кто сам стыдливо просит вас. Так подчинили вам Мы (скот), чтоб, (осознав знаменье это), вы Нам могли быть благодарны».[596]

В арабском варианте использовано слово «аль-будна», которое обычно применяют в отношении животных, которые дарят паломники, облаченные в «ихрам».[597] Других животных также сравнивают с верблюдами, то есть животные, которых закололи для принесения в жертву ради Аллаха, также считаются знамениями Аллаха. Арабское слово «савваф» переводится как «верблюд, у которого связана одна нога, и поэтому стоящий на трех ногах». А «аль-баис» – это бедняк, испытывающий крайнюю нужду.

Лицо, совершившее акт жертвоприношения, может отдать шкуру забитого животного, подарить её кому-либо или же может использовать по своему усмотрению. Но нельзя продать шкуру или же отдать мяснику в качестве оплаты за забой животного, ибо такие поступки могут сделать недействительным акт жертвоприношения. Затрагивая вопрос о шкуре забитых животных, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

«Кто продаст шкуру Удхия, то его Удхия (жертвоприношение) не зачтется ему».[598]

596. Сура аль-Хадж, 22/36.

597. «Ихрам» – одежда, в которую облачаются паломники во время Хаджа, представляющая из себя две накидки. Необходимое условие для ихрама: чтобы одежда не была сшита с помощью иголки и нитки.

598. Байхаки, 9/294.

Адабы и сунны жертвоприношения

Кто вознамерится совершить Удхия в первые десять дней месяца Зуль-хиджа, начиная с первого дня этого месяца и до совершения жертвоприношения, тому нежелательно стричься, обрезать ногти и подравнивать кончики усов и бороды. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، وَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ انْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَ أَظَافِرِهِ

«Если кто-либо из вас, увидев рождение месяца Зуль-хиджа, замыслит совершить жертвоприношение, пусть до забоя животных не стрижет волосы, не подстригает усы и бороду, а также пусть не обрезает себе ногти».[599]

2. Согласно сунне, человек, собирающийся совершить жертвоприношение, должен сам зарезать животное.

Если же в силу ряда причин он не может сам закалывать животных, желательно, чтобы он хотя бы присутствовал при этом. Обращаясь к своей дочери Фатиме (радыйаллаху анха), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Вставай! Иди к животному, которое забивают за тебя, и посмотри своими глазами. За кровь, выпускаемую из него, Аллах простит все твои прегрешения.

– О Посланник Аллаха! Это действительно только в отношении нас (ахли байт) или же в отношении всех мусульман?

– Это действительно и для нас, и для всех мусульман![600]

3. Согласно сунне, глава исламского государства может на средства казны совершить жертвоприношение для всех мусульман.

Аиша (радыйаллаху анха) передает, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал принести в жертву барашка, он положил его на землю и, взяв в руки нож, произнес *«Бисмиллях. О Аллах! Прими (жертвоприношение) от Мухаммада, от семьи Мухаммада и от Уммы Мухаммада»* и затем зарезал его».[601]

4. Согласно сунне, животных желательно закалывать на месте, где обычно люди совершают намаз.

Ибн Умар (радыйаллаху анху) сообщал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закалывал животных на месте совершения намаза.

599. Муслим, 1977.
600. Хаким, 4/222.
601. Муслим, 1967.

Намаз Таравих

Намаз Таравих совершают только во время месяца Рамадан. Коллективное совершение намаза Таравих – это сунна, но можно совершать его и в одиночку. Этот намаз называется так, потому что сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) делали небольшой перерыв при совершении намаза, отдыхая после каждого четвертого ракаата.

Вечерами месяца Рамадан намаз Таравих совершают по 20 ракаатов, и после каждых двух ракаатов дают салям. Давать салям после двух ракаатов обязательно: если совершать Таравих по четыре ракаата, он не будет действителен.

Намаз Таравих совершают после намаза Иша, но перед намазом Витр. Намаз Таравих можно совершать до рассвета (до наступления времени намаза Фаджр).

Кроме того, чтобы Намаз таравих был действительным, в намерении надо учитывать, что это за намаз. Намение на Таравих может быть таким: «Я намереваюсь совершить два ракаата намаза Таравих» или «намереваюсь совершить два ракаата намаза месяца Рамадан».

Доказательством законности намаза Таравих служит следующий хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

«Кто в месяц Рамадан – веря и желая только милости Аллаха – совершит намаз, ему будут прощены все грехи, содеянные в прошлом».[602]

Благочестивая Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Однажды ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил в мечети намаз. Некоторые люди присоединились к нему и совершили его вместе с ним. И на следующую ночь намаз был совершен группой. Количество людей стало увеличиваться. На третью или четвертую ночь снова собрались люди, но на этот раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не пришел в мечеть. И утром, совершив намаз, обратился к людям со следующими словами:

رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

«Я заметил ваше сильное стремление (совершить намаз всем вместе). И у меня не было никаких причин, чтобы не прийти (ночью) на намаз, но меня беспокоит одно: чтобы потом этот намаз не стал для вас фардом».[603]

602. Бухари, 37; Муслим, 759.
603. Бухари, 882; Муслим, 761.

Абдуррахман ибн Абдулькадир (радыйаллаху анху) рассказывал: «В один из дней месяца Рамадан мы вместе с Умаром пошли в мечеть. Кто-то совершал намаз в одиночку, а некоторые совершали вместе. Увидев эту печальную картину (разрозненность мусульман), Умар сказал: «Как было бы прекрасно поставить всех этих людей за спиной имама!». Затем он приказал всем встать за Убайем ибн Каабом. В другой раз мы опять пошли ночью в мечеть и увидели, что все люди, встав за спиной имама, вместе совершают намаз. Увидев это, Умар воскликнул: «Какое это прекрасное нововведение!».[604]

Слова хазрата Умара (радыйаллаху анху) «Какое это прекрасное нововведение» нужно понимать как одобрение действий сподвижников. Термин «бидат» означает новшество, то, чего ранее не было в Шариате. Если «бидат» соответствует Шариату, то он считается хорошим. Если же новшество противоречит основным постулатам исламских законов, этот бидат считается порицаемым.

Как следует из сообщений, во времена Умара в месяц Рамадан сподвижники совершали 20 ракаатов намаза Таравих.[605]

В другом сообщении говорится: «Во времена Умара в месяц Рамадан люди совершали 23 ракаата намаза».[606]

Имам Байхаки пояснил эти два эти хадиса следующим образом: «23 ракаата – это 20 ракаатов Таравиха и 3 ракаата намаза Витр».

Намаз Кусуф и Хусуф

Суть этих намазов и время, с которого начали их совершать

Слово «Кусуф» обозначает солнечное затмение. А слово «Хусуф» –лунное затмение. Но эти два слова можно употреблять в одном и том же значении. Они взаимозаменяемы.

Намазы Кусуф и Хусуф имеют четкую причину для их совершения. При совершении этих намазов мусульманин прибегает к защите Аллаха и молит, чтобы Он вернул обратно солнечный или лунный свет. Намаз Кусуф был установлен во втором году хиджры. А намаз Хусуф начали совершать только в пятом году хиджры.

604. «Бидат» – новшество.
605. Байхаки, 2/496
606. Малик, Муватта, 1/115.

Положения о намазе Кусуф и намазе Хусуф

Намаз Кусуф (солнечного затмения) и намаз Хусуф (лунного затмения) – это сунна муаккада. Разъясняя эти природные явления, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَلاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَ ادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ

«О люди! Солнце и луна – это все лишь два аята из аятов (знамений) Аллаха. Они (затмения) никогда не происходят из-за смерти кого-либо или по поводу рождения кого-либо. Когда вы станете свидетелями таких явлений, совершайте намазы и делайте дуа до тех пор, пока затмение не кончится».[607]

Хотя Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит здесь в форме повеления, ученые считают совершение этих намазов желательным (но не обязательным), ибо другое высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) доказывает, что эти намазы относятся к группе сунн муаккада. Известно, что когда к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий бедуин и спросил: «Помимо совершения пятикратных намазов есть ли еще такие требования, выполнение которых обязательно?», он дал такой ответ: *«Нет! Но если желаешь, то можешь совершатьнамазынафль».*[608]

Соответственно положениям сунны, эти намазы желательно совершать джамаатом. Для совершения этих намазов азан и икамат не читают, только громко провозглашают «ас-Саляту джамиа».

Форма совершения Намаз Кусуф и Хусуф

Эти намазы совершают по два ракаата. Для намазов Кусуф и Хусуф необходимо сделать соответствующее намерение. Эти намазы совершают двумя способами: обычным и оптимальным.

Обычный способ следующий: в каждом ракаате два раза читают Коран в стоянии и делают два рукуа, при этом не удлиняя их. Однако будет вполне достаточно в этом намазе – как и в намазе Джума – совершить в каждом ракаате один кыям, один руку и один раз прочитать суру «аль-Фатиха». Однако в этом случае человек не получит награду за следование за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

Оптимальный способ таков: В каждом ракаате два кыяма, два кыраата и два руку. Но в первом кыяме после чтения суры «аль-Фатиха», читают суру «аль-Бакара» или же другие суры такого же размера. Во втором кыяме после суры «аль-

607. Муслим, 904.
608. Бухари, 46; Муслим, 11.

Фатиха» читают суру «Али Имран» или другие суры подобной длины. В третьем кыяме после «аль-Фатихи» читают суру «ан Ниса» или подобную ей по длине суру, а в четвертом кыяме – суру «аль Маида» или подобную ей.

В первом руку читают столько тасбихов, которые равны по длине 100 аятам из суры «аль-Бакара», во втором руку – 80 аятам, в третьем руку – 70 аятам, в четвертом руку – 50 аятам. После завершения намаза имам должен встать и прочитать две хутбы. Условия и рукны этих двух хутб аналогичны рукнам и условиям хутбы намаза Джума.

В своей хутбе имам должен призывать людей раскаяться в грехах и всегда находиться начеку и избегать беспечности.

Самура ибн Джундуб (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил с нами намаз Кусуф. При этом мы не слышали его голоса».[609]

Аиша (радыйаллаху анха) сообщила: «Совершая намаз Хусуф, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал Коран вслух».[610]

Ученые считают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в намазе солнечного затмения читал Коран тихо, потому что этот намаз совершают днем. Что касается кыраата вслух, то это скорее всего было в намазе лунного затмения, так как этот намаз совершают ночью. А в ночных намазах Коран читают вслух.

Доказательством служит хадис, сообщенный Аишей (радыйаллаху анху): «Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) случилось солнечное затмение. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же направился в мечеть и там произнес такбир. Все люди выстроились за ним. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) долго читал Коран и затем, произнеся такбир, долго совершал руку. Подняв голову из руку, он произнес: «Самиаллаху лиман хамидах» и «Раббана лакял хамд». Затем совершил саджда. Такие же действия Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произвел и во втором ракаате. Подобным образом он завершил намаз, в котором совершили четыре руку и четыре суджуда. Мы еще не закончили намаз, как солнечное затмение прошло. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же встал и прочитал хутбу. Восславив Аллаха самыми прекрасными словами, он сказал следующее:

«Не сомневайтесь: солнце и луна представляют собой два аята (знамения) из аятов Аллаха. Затмения не происходят из-за смерти или рождения кого-ли-

609. Тирмизи, 562.
610. Муслим, 901; Бухари, 1016.

бо. Когда вы становитесь свидетелями солнечного или лунного затмения, сразу стремитесь совершить намаз».[611]

В другом варианте этого хадиса говорится: *«Когда видите такое (затмение), молитесь Аллаху, читайте такбиры и салаваты, подавайте милостыню».*

Намазы Кусуф и Хусуф не возмещают

Если эти намазы не были совершены при солнечном или лунном затмениях, то после завершения этих явлений эти намазы не возмещаются, так как они связаны с определенной причиной. А когда нет причины, нет никакой необходимости их совершать.

Купание перед совершением этих намазов

Купание (гусль) перед совершением намаза Кусуф и намаза Хусуф так же, как и перед намазом Джума, является сунной, и причина здесь та же: для совершения намазов Кусуф и Хусуф в одном месте собирается большое количество людей.

Намаз Истиска

Объяснение сути этого намаза

Этот намаз совершают в случае, когда долгое время не идут дожди или наступила сильная засуха. Когда случается такое, совершение этого намаза является сунной. Как только засуха проходит или выпадают осадки, намаз Истиска больше не совершают.

Форма совершения намаза Истиска

Когда ощущается сильная нужда в дожде, согласно положениям сунны, необходимо совершить одно из трех действий или же все действия:

1. В одиночку или же джамаатом помолиться Аллаху о ниспослании дождя.

2. Делать дуа после последних ракаатов фардов и других намазов.

3. Но лучше всего совершить намаз и прочитать хутбу. Это делается следующим образом: перед намазом правитель мусульман или его представитель должны приказать людям раскаяться в грехах, раздать милостыню, отдать те средства, которые были приобретены нечестным путем и четыре дня соблюдать пост.

Поскольку эти действия очень эффективны, остальные являются мустахабом. На эффективность этих действий указывают достоверные хадисы.

611. Бухари, 947; Муслим, 901.

На четвертый день поста люди должны надеть на себя старые и залатанные одежды и скромно вместе с детьми и стариками выйти за пределы города. Правитель (или его представитель) должны пройти вперед и взять на себя руководство намазом.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) скромно, в старой одежде, проникновенно и непрестанно молился Аллаху. И, пребывая в таком состоянии, совершил два ракаата намаза так же, как в день праздника».[612]

После завершения намазов имам должен встать и прочитать хутбу, аналогичную праздничной хутбе. С той только разницей, что в первой хутбе вместо такбира произносят «истигфар»[613] 9 раз, а во второй хутбе – 7 раз. В Коране повелевается:

«Я (им) сказал: «Молите вашего Владыку о прощении, – ведь всепрощающ Он! Он (с неба) вам обильный дождь пошлет».[614]

Прочитав примерно треть второй хутбы, хатыб поворачивается спиной к людям и лицом по направлению к Кыбле и выворачивает наизнанку свою одежду, надевая правый рукав вместо левого, а левый вместо правого. Так он демонстрирует свою ничтожность.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел для совершения намаза Истиска. Без азана и икамата мы совершили два ракаата. Затем он прочитал нам хутбу и, подняв руки, повернулся в сторону Кыблы и помолился Аллаху. После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вывернул наизнанку свой халат, и в правый рукав вдел левую руку, а в левый рукав – правую руку».[615]

Все присутствующие должны поступить точно так же, как делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Хатыб во время хутбы многократно совершает истигфар, каясь в грехах и прося Аллаха оказать милость ради праведных людей (тавассуль).

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда долго не было дождя, Умар (радыйаллаху анху) выходил на намаз Истиска и брал с собой Аббаса ибн Абдульмуталиба (радыйаллаху анху) и при этом молился следующим образом: «О Аллах! Раньше мы просили в честь нашего Пророка, и Ты посылал нам

612. Ибн Маджа, 1266.
613. «Истигфар» – молитва о прощении грехов.
614. Сура Нух, 10-11.
615. Ибн Маджа, 1268.

дождь. И теперь мы просим в честь дяди Пророка. Пошли нам дождь!». Сразу после этой молитвы начинался дождь».[616]

Когда выходят для совершения намаза истиска, с собой нужно брать пожилых людей и даже животных, так как эта беда (засуха) касается всех. Если во время намаза Истиска пожелают присутствовать последователи других религиозных конфессий, не нужно препятствовать им.

Дуа «Истиска»

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَ لاَ تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَ لاَ مَحْقٍ، وَ لاَ بَلاءٍ، وَلاَ هَدْمٍ، وَ لاَ غَرَقٍ. اللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَ الآكَامِ، وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ وَ بُطُونِ الأَوْدِيَةِ، اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لاَ عَلَيْنَا. اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً هَنِيئاً مَرِيئاً مَرِيعاً، سَحّاً عَامّاً غَدَقاً طَبَقاً مُجَلَّلاً، دَائِماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللّٰهُمَّ اسْقِنَا الغَيْثَ وَ لاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَ الْبِلاَدِ مِنَ الْجُهْدِ وَ الْجُوعِ وَ الضَّنْكِ، مَا لاَ نَشْكُو إِلاَّ إِلَيْكَ. اللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَ أَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ، وَ اكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَاراً

«О Аллах! Сделай дождь дождем милости! Не делай этот дождь причиной мучений, гибели и разрушений! О Аллах! Сделай так, чтобы дождь шел над холмами, лесами и долинами! О Аллах! Сделай так, чтобы дождь шел не только над нами, но и в нашей округе. О Аллах! Дай нам спасительный дождь, благодаря которому произрастут хорошие растения. Дай нам дождь, который даст жизнь почве. Дай нам обильный дождь, который достигнет всей земли, дождь, который оживит землю до Судного дня. О Аллах! Дай нам дождь и не лишай нас надежды! О Аллах! Над головой рабов и над нашей страной нависла беда, отвести которую можешь только Ты, и только к Тебе можно обратиться с молитвой! О Аллах! Сделай так, чтобы у нас произросли растения, и чтобы увеличилось молоко у наших животных! Низведи на нас небесные блага, дай нам земные блага! Избавь нас от беды, которую отвести можешь лишь только Ты! О Аллах! Мы просим простить наши прегрешения! Несомненно, Ты – милостив! Окажи нам милость и ниспошли на нас обильные дожди!»

616. Бухари, 964.

Смерть и похороны

Важно помнить о смерти

Согласно Сунне, каждый человек обязан часто вспоминать о смерти, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

«Часто вспоминайте о смерти, которая лишает радостей!».[617]

Согласно сунне, чтобы быть готовым к смерти, каждый человек – молодой и старый, больной и здоровый – обязан раскаиваться в своих грехах и стараться постоянно выполнять свои обязанности перед Аллахом. Время смерти изначально обозначено Самим Аллахом. Смерть не разбирает: молодой или старый, здоровый или больной. Сколько было на земле молодых людей, которые только окунулись с головой в земные радости, как внезапно их настигала смерть. А сколько на земле престарелых людей, которые ждут смерти, но все живут и живут. Когда человек заболевает, ему необходимо часто вспоминать о смерти и стараться быть готовым к последнему часу.

Что нужно делать в предсмертный час?

Когда становится ясно, что человек находится на пороге смерти, и наступили последние минуты его жизни, необходимо произвести следующие действия:

1. Близкие должны уложить умирающего на правый бок, подложить ладонь под голову и повернуть его лицом по направлению к Кыбле. Если же сложно положить на правый бок, то умирающего можно оставить лежать на спине и, подложив подушку под голову, повернуть ее по направлению к Кыбле. Ноги также нужно вытянуть в сторону Кыблы, так как это является сунной.

2. Согласно положениям сунны, умирающему нужно напомнить слова Шахады. Это слова «Ля иляха илляллах», но напоминать необходимо в мягкой форме. Нельзя принуждать умирающего, чтобы он произнес эти слова. Наклонившись к умирающему, произносите «Ля иляха илляллах» таким образом, чтобы он отчетливо слышал эти слова. Но ни в коем случае нельзя говорить умирающему: «Скажи это!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

«Напоминайте тому, кто умирает, слова «Ля иляха илляллах»!».[618]

617. Ибн Хиббан, 25559.
618. Муслим, 916-917.

3. Согласно положениям сунны, находясь у изголовья умирающего, следует прочитать суру «Ясин», ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس

«Читайте над умершими людьми суру «Ясин».[619]

Под выражением «над умершими», приведенным в хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), имеются в виду умирающие мусульмане, лежащие на смертном одре.

4. Согласно положениям сунны, больной, который знает, что скоро покинет этот мир, должен думать об Аллахе только хорошее. Он должен оставить все свои грехи и устремиться ко Всевышнему, который есть Милостивый и Милосердный. Нужно думать о том, что направляешься к Нему. Да, до тех пор, пока человек будет оберегать свой иман (веру), Аллах простит его все прегрешения. В одном хадисе-кудси передаются слова Аллаха:

«Я таков, как обо Мне думает Мой раб».[620]

Что нужно делать после смерти мусульманина?

Согласно положениям сунны, после того, как мусульманин умер, необходимо сделать следующее:

1. Закрыть глаза и, чтобы рот не остался открытым, нужно челюсть подвязать чистой материей.

Умму Салямa (радыйаллаху анха) рассказывала: «Когда Абу Саляма скончался, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел к нему. Глаза его (умершего) были открытыми. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закрыл его глаза».[621]

2. Руки нужно положить на грудь, а ноги умершего нужно вытянуть в естественном положении.

3. Чтобы живот не вздулся, необходимо положить на него что-либо тяжелое, так как вздутие живота искажает внешность умершего. Также нужно прикрыть тело усопшего легким покрывалом.

4. С тела усопшего нужно снять одежду и уложить на тахту или что-то подобное. Тогда же нужно повернуть его лицом в сторону Кыблы, как это делали перед смертью. Желательно, чтобы все эти действия производили близкие люди.

---

619. Абу Дауд, 3121; ибн Хиббан, 720.
620. Бухари, 6970; Муслим, 2675.
621. Муслим, 920.

Последние приготовления для проводов усопшего

Прежде всего, нужно полностью омыть тело усопшего, завернуть его в саван (кафан) и совершить над ним намаз Джаназа, затем похоронить. Все это является фард-кифая. Если ни один из мусульман, проживающих в местности, где человек скончался, не совершит этих действий, все мусульмане станут грешниками.

Мытье тела покойника

Первое, что делают для проводов мусульманина в последний путь – это моют тело усопшего. Известно два вида мытья:

Первый вид: простое мытье, достаточное для снятия ответственности. После предварительного очищения тела от наджасы следует помыть все тело усопшего, просто облив его водой.

Второй вид: оптимальный способ, полностью соответствующий сунне. Гассаль (человек, моющий тело усопшего) должен уделить внимание следующим вещам:

1. Усопшего необходимо уложить на ровную поверхность (например, стол), прикрыв чем-либо область аурата.

2. Чтобы помыть усопшего, усаживает тело так, чтобы оно отклонялось назад, придерживая его голову правой рукой. Чтобы удалить остатки пищи из желудка усопшего, левой рукой следует с усилием поводить ему по животу. Затем нужно уложить тело на спину и, обернув руку тряпкой или надев перчатку, помыть анальное отверстие и половые органы. После этого нужно поменять материю на руке и чистой тряпочкой очистить ротовую полость и нос усопшего. Затем нужно совершить ему малое омовение (вуду), как при жизни.

3. Лицо и голову усопшего нужно хорошо намылить и потом расчесать волосы и бороду. А волосы, выпавшие в процессе расчесывания, нужно сохранить и положить затем в саван.

4. Сначала моют правую сторону тела, а затем – левую. После чего следует повернуть тело на левый бок и помыть правую часть спины. Затем повернуть на правый бок и помыть левую часть спины. Таким образом моется все тело. Это однократное мытье тела, но, согласно сунне, все тело нужно помыть после этого еще два раза. Во время последнего мытья в воду хорошо положить какое-либо пахучее средство, например, камфору. Однако если человек умер во время Хаджа или Умры в состоянии ихрама, не разрешается при мытье использовать ароматические средства.

Доказательством такого способа омытия покойного служит хадис, переданный Умму Атия (радыйаллаху анха): «Когда мы были заняты омовением тела дочери, к нам подошел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

إغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ، بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، وَ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَ مَوَاضِعِ الأُضُوءِ مِنْهَا

«Искупайте ее водой с ююбой три или пять раз. А если это необходимо, то еще больше. При последнем мытье используйте камфору или что-либо подобное. Начинаете мытье с правой стороны и мойте те органы, которые обычно моют присовершениивуду».[622]

Если умерший в ихраме, то его купают точно так же, как было сообщено ранее, за исключением использования ароматических средств.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Верблюд скинул с себя одного человека и убил его. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

إغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَ لاَ تُمِسُّوهُ طِيباً لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّداً وَ فِي رِوَايَةٍ مُلَبِّياً

«Искупайте его водой и ююбой, затем заверните его в две ткани (двумя отрезами материи) и не закрывайте ему голову. Будьте внимательны! Не натирайте его тело благовониями, так как в Судный день он предстанет перед Аллахом с растрепанными волосами». В другом варианте этого хадиса говорится: «Он предстанет перед Аллахом, читая тальбию»».[623]

Если усопший – мужчина, то его должны омывать мужчины, если это женщина – то и омывать ее должны женщины, как следует из вышеприведенных хадисов. Однако муж может омыть тело умершей супруги. И женщина, в свою очередь, может омыть тело усопшего мужа. Если же рядом нет никого, кто мог бы омыть тело усопшей женщины, кроме постороннего мужчины, или же нет никого, кроме посторонней женщины, чтобы искупать умершего мужчину, требование Шариата – помыть тело усопшего – теряет свою силу, и поэтому нужно произвести над усопшим ритуал очищения землей – таяммум.

622. Бухари, 165; Муслим, 939.

623. Тальбия – специальная формула восхваления Аллаха, которую произносят только во время совершения Хаджа или Умры. Формула тальбии следующая: «ЛяббайкаЛлахумма ляббайка ляббайка ля шарика лакя ляббайка. Инналь-хамда ваннигмата лякя валь-мулька ля шарика ляк».

Законы Ислама требуют мытья тела усопшего, чтобы очистить его от разных нечистот. Полное мытье тела усопшего производят в знак уважения, поэтому мытье тела усопшего мусульманина является фардом. Исключением являются шахиды, павшие на поле боя. Об этом подробнее будет сказано далее.

Облачение покойного в саван (кафан)

Покойника нужно завернуть в саван таким образом, чтобы все тело оказалось полностью закрытым. Согласно сильному мнению, минимальный саван – это отрез материи, прикрывающий аурат. Оптимальный же саван следующий: если покойник – мужчина, то его заворачивают в три белых куска ткани, длины которых должно быть достаточно, чтобы было полностью закрыть все тело. Использование цветной материи в качестве савана нежелательно (макрух), также нежелательно надевать на покойного сшитую одежду и наматывать чалму.

Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Тело Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) завернули в три отреза материи. Среди кусков материй не было ни рубашки, ни чалмы».[624]

При жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِلْبَسُوا ثِيَابَكُم الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْس

«Носите белую одежду, ибо это самая прекрасная одежда. И своих покойников заворачивайте в белый саван».[625]

Женщину же, согласно сунне, облачают в саван, состоящий из пяти кусков белой материи: сначала изар, закрывающий нижнюю часть тела до пупка, затем платок, закрывающий голову, затем ткань, прикрывающая верхнюю часть тела. После чего все тело полностью заворачивают в два длинных куска ткани. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал завернуть тело своей усопшей дочери Умм Кульсум именно таким образом.[626]

Подобным образом облачают в саван тела покойников, которые не были в ихраме. Об этом мы сообщали выше. Если же покойник был в ихраме, то обязательно нужно оставить открытой его голову. Когда верблюд сбросил и убил одного из сподвижников, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал оставить его голову непокрытой. Оставляют открытым также лицо женщины, которая была в состоянии ихрама.

---

624. Бухари, 1214; Муслим, 941.
625. Тирмизи, 994.
626. Абу Дауд, 3157.

Для савана необходимо использовать только такую материю, которую мог носить усопший при жизни. Поэтому мужчин нельзя заворачивать в саван из шелковой материи.

Намаз джаназа (погребальный намаз)

Следующий хадис указывает на соответствие намаза Джаназа законам Шариата: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в день кончины Негуса (короля Эфиопии) сообщил всем о его смерти. Вслед за этим Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел всем людям выйти для совершения намаза, в котором произнесли четыре такбира (то есть совершили погребальный намаз)».[627]

Намаз Джаназа становится действительным только после омывания тела покойника. Намаз Джаназа совершают следующим образом:

1. Делая соответствующее намерение, произносят такбир.

При этом делают намерение совершить над усопшим человеком намаз Джаназа, являющийся фардом кифая и состоящий из четырех такбиров.

2. После такбира, как и при обычных намазах, руки складывают на груди и затем читают суру «аль-Фатиха».

3. После завершения чтения этой суры, во второй раз произносят такбир, поднимая руки до уровня ушей. После этого руки опять кладут на грудь и читают салават Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Желательно прочитать «солят ибрахимия». Текст этого салавата мы приводили в главе «Положения намаза».

4. Затем произносят третий такбир и делают дуа за усопшего. Главной целью намаза джаназа является чтение дуа (молитвы) за покойника.

Талха ибн Абдуллах ибн Ауф рассказывал: «Я совершал намаз Джаназа за Ибн Аббасом (радыйаллаху анху). Он прочитал суру «аль-Фатиха» и затем сказал: «Пусть они знают, что это сунна».[628]

Абу Усама ибн Фахр сообщал: «Сунной при совершении намаза Джаназа, после того, как был произнесен такбир, является чтение аль-Фатихи про себя. Затем нужно прочитать салават Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и дуа за покойного. После этого ничего не читается. А в конце нужно тихо дать салям».[629]

627. Бухари, 1188; Муслим, 951.
628. Бухари, 1270.
629. Насаи, 4/75.

При чтении дуа можно просто сказать «О Господь! Окажи ему Свою милость!» или же «О Господь! Прости его прегрешения!». Но лучшей формой дуа является то, которое читал сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا، وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا، وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا، وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا، اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ

«Аллахуммагфир лихаййина ва маййитина ва шаахидина ва гаиибна вазакарина ва унсаана ва сагирина ва кабирина.

Аллахумма манн ахяйтаху фаахиихи алаль Ислам. Ва манн таваффайтаху мина фатаваффаху алаль иман.

«О Аллах! Прости прегрешения живых и мертвых, присутствующих и отсутствующих, мужчин и женщин, маленьких и больших».

«О Аллах! Сделай так, чтобы мы жили по законам Ислама! Когда будешь забирать наши души, сделай так, чтобы мы умерли с иманом (верой)».[630]

Затем читают следующее дуа:

اللّٰهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدَيْك... وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى قَالَ: اللّٰهُمَّ هَذِهِ أَمَتُكَ وَابْنَةُ أَمَتِكَ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَ سَعَتِهَا، وَ مَحْبُوبِهِ وَ أَحِبَّائِهِ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ مَا هُوَ لاَقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. اللّٰهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَ أَصْبَحَ فَقِيراً إِلَى رَحْمَتِكَ، وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَ قَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ، شُفَعَاءَ لَهُ. اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ لَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَ قِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ عَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ لَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Начинают чтение этого дуа таким образом: «Аллахумма хаза абдукя ва ибну абдайкя» (О Аллах! Это Твой раб и потомок Твоих двух рабов!...»).

Если умерла женщина, то читают такое дуа: «О Господь! Это Твоя раба и дочь Твоих двух рабов!...».

Далее читают: «…Покинув своих друзей и просторы этого мира, он вошел в темноту могилы. В могиле он остался один. Он свидетельствовал, что нет, кроме

630. Тирмизи, 1024; Абу Дауд, 3201.

Тебя, другого божества и что Посланник Аллаха – Твой раб и Посланник. Ты его знаешь лучше нас. О Господь! Он – твой гость, а Ты лучше всех встречаешь гостей! Он нуждается в Твоих благах. Ты никогда не станешь мучить его. Мы пришли, молясь Тебе за него, и заступаемся за него. О Аллах! Если он творил (в земной жизни) добро, увеличь его хорошие дела. Если же он творил зло, прости его. Ты окажи ему Свою милость. Огради его от смуты могилы и могильных мучений. Расширь его могилу. Сделай так, чтобы стены могилы были далеки от него. Своей милостью сделай безопасным его положение. Не наказывай его до тех пор, пока не поместишь его в Рай. О Милосердный из милосерднейших!».

Если умер ребенок, что читают следующее дуа:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً لأَبَوَيْهِ وَ سَلَفاً وَ ذُخْراً وَ عِظَةً وَاعْتِبَاراً وَ شَفِيعاً، وَ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا
وَ أَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلاَ تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلاَ تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ

«О Аллах! Сделай этого ребенка проводником для отца и матери. Сделай его почетом, напутствием, назиданием и заступником. Ниспошли в их (родителей) сердца терпение. Огради их от смуты и беспокойства и не лишай их наград за детей!».

Все эти дуа Имам Шафии выбрал из различных сообщений. В большинстве случаев Имам Шафии приводил смысл этих дуа (а не дословно). Его ученики приняли эти формулировки.

Самым достоверный хадис по этой теме – это сообщение Ауфа ибн Малика (радыйаллаху анху): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил намаз Джаназа. Я слышал, как он говорил:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَ عَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَ أَكْرِمْ نُزُلَهُ وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْ لَهُ دَاراً
خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَ أَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَ زَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ قِهِ فِتْنَةَ
الْقَبْرِ وَ عَذَابَ النَّارِ

«О Аллах! Прости его и окажи ему Свою милость. И огради его от различных бед и напастей. Прости его. Одари его благами там, куда он попадет, и расширь место (могилу), куда он попадет. Омой его водой, снегом и градом. Так же, как очищают от грязи белые одежды, очисти его от ошибок, и за его место в этом мире, дай ему в том мире место еще лучше. Вместо его семьи и родственников

дай ему лучших близких и родственников. Вместо его супруги дай ему лучшую супругу! Помести его в Рай и огради его от смуты могилы и адских мучений!».[631]

Ауф ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда я услышал это дуа, то сказал себе «Эх, как было бы прекрасно, если бы сейчас на месте этого умершего был я!».

5. Затем произносят четвертый такбир и читают следующее дуа:

اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَ لَهُ

«О Аллах! Не лишай нас наград, которые он заслужил (покойник). Не вводи нас после этого в заблуждение. Прости и его, и нас!».[632]

6. Завершая этот намаз – как в обычных намазах – дают салям направо и налево.

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) рассказывал: «Во время совершения намаза джаназа, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), как и в других намазах, давал салям».

Из всего, что мы сообщили, можно понять, что намаз Джаназа совершают стоя. В нем нет ни руку, ни суджуда, ни сидения.

Правила погребения

Тело покойника хоронят на такой глубине, чтобы не чувствовался запах разлагающегося тела и чтобы дикие животные не могли выкопать и достать его. Тело кладут лицом в сторону Кыблы. Самая лучшая глубина могилы – это такая, при которой человек среднего роста мог бы стоять в ней с вытянутыми вверх руками. Ширина могилы должна быть больше локтя (примерно 60 см.). Касательно шахидов, павших в битве при Ухуде, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

إِحْفِرُوا وَ أَوْسِعُوا وَ أَحْسِنُوا

«Глубже копайте могилу, расширяйте и улучшайте ее!».[633]

2. Покойника необходимо уложить на правый бок лицом в сторону Кыблы. Это ваджиб.

Если лицо покойника при погребении не было повернуто в сторону Кыблы, и даже если могилу заполнили землей, нужно в обязательном порядке раскопать

631. Муслим, 963.
632. Абу Дауд, 3201.
633. Абу Дауд, 3215; Тирмизи, 1713.

ее снова и уложить покойника правильно. Конечно, так поступают только в том случае, если есть уверенность в том, что тело не разложилось.

3. Если почва твердая, желательно сделать в могиле «лахд».

Известно, что перед своей смертью Сад ибн Абу Ваккас (радыйаллаху анху) сказал следующее: «Сделайте лахд и в моей могиле так же, как это сделали во время погребения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Заложите могилукирпичами».[634]

«Лахд» – это углубление в стене могилы, в которое можно поместить тело покойника по направлению к Кыбле. Чтобы глина не попала на тело усопшего, это углубление закладывают небольшими камнями. Если почва мягкая, то желательно сделать «шак». Это углубление на дне могилы, в которое помещают тело покойника. Стенки «шака» обкладывают необожженными кирпичами или чем-то подобным, а сверху закладывают камнями, после чего засыпают землей.

4. Опускать покойника в могилу желательно осторожно и головой вниз с той стороны, с которой будут ноги покойного.

Харис (радыйаллаху анху) сделал завещание, согласно которому его намаз Джаназа должен был возглавить Абдуллах ибн Зайд (радыйаллаху анху). Абдуллах совершил намаз, а затем со стороны ног опустили усопшего в могилу. При этом сказал: «Это сунна!».[635]

Желательно, чтобы умершего опускали в могилу его близкие родственники мужского пола. Человек, кладущий тело покойника в лахд, должен сказать «Бисмилляхи ва аля суннати расулюллахи» (с именем Аллаха и согласно сунне Пророка).

Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда покойника помещали в могилу, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Бисмилляхи ва аля суннати расулюллахи»».*[636]

Сопровождение похоронной процессии (этичесикие нормы и нововведения)

Сопровождение тела усопшего до места погребения для мужчин является мустахабом.

Бара ибн Азиб (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел нам сопровождать погребальные процессии; посещать больных; говорить «ярхамукяллах» тому, кто чихает; в случае приглашения идти в гости и всегда спешить на помощь обиженным и слабым».[637]

634. Муслим, 966.
635. Абу Дауд, 3211.
636. Абу Дауд, 3213; Тирмизи, 1046.
637. Бухари, 1182.

Также желательно покидать кладбище уже после захоронения усопшего. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*«Тому, кто будет присутствовать на похоронах до завершения заупокойной молитвы, полагается награда в один кырат, а оставшемуся до завершения погребения – в два кырата». (Люди) спросили: «А что это за два кырата?». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(Они) подобны двум огромным горам»*[638].

Что касается женщин, то участие их в похоронной процессии не является мустахабом. Это противоречит положениям сунны.

Умму Атия (радыйаллаху анха) рассказывала: «Нам (женщинам) запрещалось идти вслед за погребальной процессией. Сопровождение тела покойника не было длянасобязательным».[639]

Али (радыйаллаху анху) сказал: «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил нескольких женщин и спросил у них:

– Почему вы здесь сидите?

– Ждем погребальную процессию.

– Вы будете мыть тело покойника?

– Нет.

– Вы будете нести носилки с телом покойника?

– Нет.

– Вы будете опускать тело покойника в могилу?

– Нет.

– В таком случае возвращайтесь домой!»».[640]

Адабы похоронной процессии.

1. Носилки с телом усопшего несут и провожают пешком.

Однако после захоронения можно возвращаться верхом (или на транспорте). Саубан (радыйаллаху анху) рассказывал: «При проводах в последний путь одного из людей Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) привели верховое животное, но он отказался садиться на него. При возвращении к нему опять подвели верховое животное, но на этот раз он сел на него. Когда у него спросили: «О Посланник Аллаха! А почему вы так поступили?», Он ответил следующее: *«Ангелы шли пешком. Неудобно, когда они будут идти пешком, а я буду ехать верхом. Я сел только после того, как они (ангелы) ушли».*[641]

638. Бухари, 1261.
639. Бухари, 1219; Муслим, 938.
640. Ибн Маджа.
641. Бухари, 3177.

Джабир ибн Самура (радыйаллаху анху) сообщал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил намаз Джаназа над Ибн Дахдахом. Затем ему подвели коня без седла, которого один из людей держал для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сел на него. Конь быстро поскакал, раскидывая комья грязи. Мы поспешили за ним».[642]

2. Пренебрежительное отношение к похоронам, поднятие погребальных носилок нехотя, неосторожно, так что тело может с них упасть, является харамом. Тело желательно нести в гробу, особенно если хоронят женщину.

3. При сопровождении похоронной процессии нежелательно рыдать или вести посторонние разговоры.

Согласно сунне, нежелательно что-либо читать или поминать Аллаха вслух (громко). Лучше всего размышлять о смерти и о том, что ожидает человека после смерти. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ

«Покойника не провожают громкими голосами и огнем (горящими факелами)».[643]

4. Сопровождая похоронную процессию, желательно идти впереди носилок или же поближе к ним, ибо люди – заступники перед Аллахом за покойника.

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анхума) рассказывал: «Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр и Умар шли впереди похоронной процессии».[644]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي خَلْفَهَا وَ أَمَامَهَا، وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا،قَرِيباً مِنْهَا

«Кто едет верхом, пусть следует за похоронной процессией. А кто идет пешком, пусть идет перед носилками или рядом с ними слева или справа».

5. Мусульманин может участвовать в похоронах немусульманина, который был его близким родственником.

6. Согласно сунне, в течение трех дней нужно выразить соболезнование родным и близким усопшего.

642. Муслим, 965.

643. Абу Дауд, 3171.

644. Абу Дауд, 3179.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«За то, что мусульманин выразил соболезнование своему брату по вере из-за какого-либо несчастья, в Судный день Аллах обязательно окажет ему Свою милость».[645]

Соболезнование – это пожелание стойкости и терпения. Желательно прочитать следующую мольбу: «Да увеличит Аллах твое вознаграждение, да простит Аллах прегрешения!».

Нежелательно выражать соболезнования по прошествии трех дней, если вы не путник. Но приехавшие издалека могут выражать соболезнования и через три дня. Также нежелательно выражать соболезнования повторно.

Лучше всего выражать соболезнования сразу после погребения, так как до этого близкие и родственники усопшего обычно бывают заняты подготовкой к погребению. Но если родные сильно потрясены смертью близкого человека, желательно дать им совет, чтобы они взяли себя в руки и выказывали терпение.

При выражении соболезнования желательно сказать следующее: **«Аззамаллаху аджракя ва ахсана азабакя ва гафара ли маййитикя ва аввадакаллаху ан мусибатикя хайран»** («Да увеличит Аллах число твоих наград, сделает лучшим твое терпение и простит усопшего. За твое горе пусть будут даны тебе блага»).

Различные новшества, происходящие во время похорон

1. Все, что противоречит вышеприведенным этическим нормам (адабам), является новшеством, которого нужно избегать.

Например, сопровождать похоронную процессию верхом или же громко разговаривать.

2. Во время похорон приносить венки и цветы.

Это запретное новшество, поскольку является по сути подражанием обычаям немусульман. В этом нет ничего, кроме пустой траты денег и хвастовства. Обычно цветы и венки приносят для того, чтобы другие сказали: «Этот венок принес такой-то человек». А ведь уход человека в иной мир таит в себе множество уроков, и из этого события нужно делать соответствующие выводы.

3. Могила, выкопанная не так, как мы описали выше. И выкопать «лахд» лучше, чем «шак».

4. Возведение различных строений над могилами.

645. Ибн Маджа, 1601.

Нежелательно покрывать могилу цементом или известью, а также использовать материалы, изготовленные при помощи огня.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил использование извести на могилах».[646]

Украшение могилы мрамором и другими дорогими материалами харам, поскольку это запретил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме того, здесь речь идет не только о пустой трате средств, но и высокомерии и тщеславии. А, как известно, стремление к славе порицаемо в религии Аллаха.

5. В наши дни некоторые люди возводят над могилами различные строения. Это макрух тахриман. Могилу можно поднять на всего лишь несколько сантиметров.

Сообщают, что Али (радыйаллаху анху), обращаясь к человеку по имени Хайяж аль-Асади, спросил у него: «Послать ли тебя с такой миссией, с какой когда-то отправлял меня Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?». Затем он продолжил свою речь: «Не оставляй ни одной статуи, разрушь все до единой и не оставляй ни одной могилы, над которой есть строение. Разрушь все строения до основания!».[647]

6. Нельзя причитать, плакать по умершему человеку в голос, перечисляя его достоинства. Все, что выражает неприятие смерти близкого человека, а также чрезмерные проявления горя, как, например, раздирание одежды на себе, запрещены. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил их в категоричной форме, ибо они говорят о том, что кто-то недоволен предписанием Аллаха.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

«Если женщина, которая рыдала по усопшему, не раскается в этом перед своей смертью, в Судный день она предстанет покрытой коростой от чесотки».[648]

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

«Кто будет бить себя по щекам и рвать на себе одежду, то есть будет поступать так, как поступали во времена джахилии, тот не из нас».[649]

---

646. Муслим, 970.
647. Муслим, 969.
648. Муслим, 935. Со слов Абу Малик аль-Ашари.
649. Бухари, 1232. Со слов Абдуллаха б. Масуда.

Как сообщал Анас ибн Малик (радыйаллаху анху), когда Ибрахим, сын посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), находился при смерти, у него из глаз потекли слезы. Анас спросил:

إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَ الْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَ لاَ نَقُولُ إلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَ إنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

«И ты (плачешь), о Посланник Аллаха?». На это Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!».[650]

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сообщал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил могилу матери, он заплакал. Заплакали и все присутствующие».[651]

7. Приготовление пищи семьей покойника и приглашение людей на поминки – это новшество. К большому сожалению, данный обычай получил широкое распространение, хотя он противоречит сунне. Положения сунны требуют, чтобы соседи или родственники приготовили пищу, а затем отнесли в дом, где случилось горе. Или же соседи или родственники должны пригласить семью покойного к себе домой. Желательно, чтобы еда была заготовлена впрок, чтобы ее хватило на всех членов семьи, потерявших близкого человека.

Когда принесли весть о смерти Джафара (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَاماً فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

«Приготовьте пищу для членов семьи Джафара, ибо с ними случилось такое, что они заняты только этим (потрясены горем)».[652]

Приготовление еды для плакальщиц запретно, даже если эти женщины являются членами семьи покойника. Это помощь в грехе.

Также является новшеством приготовление пищи семьей усопшего и приглашение людей в гости на сороковой или другой день со дня смерти близкого человека. Если же эта пища приготовлена на средства наследников и среди них есть несовершеннолетний, то употребление этой пищи является одним из огромных грехов, ибо в данном случае не по праву использованы средства сироты. А трата

650. Бухари, 1241; Муслим, 2315-2316.
651. Муслим, 976.
652. Тирмизи, 998; Абу Дауд, 3132.

средств сироты без всякой надобности является расточительством. Кто готовил эту пищу и кто помогал им в этом – все они считаются грешниками.

8. Чтение Корана на официальных поминках. Соболезнования родным усопшего нужно выразить в течение трех дней.

Положение о шахидах

Положение о выкидышах

«Сакт» – выкидыш, то есть ребенок, вышедший из утробы матери раньше положенного срока. Шахид – это человек, убитый в сражении, в котором он участвовал для защиты Ислама.

Выкидыши бывают двух видов:

1. Если у выкидыша при рождении не было крика.

Если выкидыш случился на четвертом месяце беременности, его необязательно мыть и заворачивать в саван. Можно завернуть в любой кусок материи и, не совершая над ним заупокойной молитвы, можно похоронить. Это мустахаб.

2. При выкидыше ребенок издал крик или звуки.

Если присутсвтовали признаки жизни, то ребенка нужно в обязательном порядке омыть, завернуть в саван и так же, как это делается над взрослым мусульманином, над ним совершают намаз Джаназа.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَ لاَ يَرِثُ ولاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

«Если ребенок не появится на свет живым, над ним не совершают намаз Джаназа, этот ребенок не может быть ни наследником, ни оставляющим наследство».[653]

إِذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ وَرِثَ

«Если ребенок вышел живым (а затем умер), над ним совершают намаз Джаназа и он становится наследником».[654]

Что касается шахида, то его тело не обмывают и не заворачивают в саван. Согласно положениям сунны, его нужно хоронить в той одежде, в которую он был одет на момент смерти.

653. Тирмизи, 1032.
654. Ибн Маджа, 1508.

Как сообщал Джабир (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал похоронить мусульман, ставших шахидами в битве при Ухуде, в в одеждах со следами крови. Перед погребением их не обмывали и не заворачивали в саван.[655]

Если же мусульманин был ранен на поле боя, но скончался потом (дома или в больнице), то его, как это делают в отношении обычных людей, моют, заворачивают в саван и над ним совершают намаз Джаназа. Мудрость погребения шахидов без купания и без савана заключена в том, чтобы на них сохранились следы гибели за веру. И так как они не нуждаются в молитвах людей, они не нуждаются и процедуре, которую производят над обычными людьми. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إلاَّ جَاءَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ والرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

«*Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, любой (человек) получивший ранение на пути Аллаха, обязательно явится в День воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а аромат (ее) будет ароматом мускуса».*[656]

Посещение кладбищ

Посещение мусульманских кладбищ для мужчин желательно. По этому поводу существует единогласное мнение ученых. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

«Я раньше запрещал вам посещать могилы. Теперь вы можете посещать их».[657]

До этого мы приводили хадис, в котором говорилось, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал могилу своей матери.

Для посещения могил нет какого-либо определенного времени. Кладбища можно посещать в любое время. Но посещение кладбищ женщинами является макрухом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

655. Бухари, 1278.

656. Бухари, 235; Муслим, 1876.

657. Муслим, 977. «Так как посещение кладбищ напоминает Судный день» (Тирмизи, 10540.

«Аллах проклял женщин, которые посещают могилы».[658]

Однако посещение женщинами могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) счиатется сунной. Можно еще прибавить к этому посещение могил других пророков и праведных людей. Но при этом женщины не должны ходить туда без хиджаба, не должны смешиваться с мужчинами и сталкиваться с ними. Также женщинам запрещается громко читать Коран и произнесить вслух салаваты Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Все эти действия могут повлечь за собой нежелательные последствия.

Правила посещения кладбищ

Желательно при входе на кладбище, обращаясь к покойным, произнести следующее:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ

«Ас-саляму алейкум ия дара кавмин муминин ва инна иншаалаху бикум лахикун»

(О обитатели мира правоверных! Да будет приветствие вам! И мы, если это будет угодно Аллаху, присоединимся к вам!»[659]

Согласно сунне, посетитель может читать любые суры или аяты, которые он знает, ибо где бы ни читали Коран, туда обязательно снизойдет Божественная милость. После чтения Корана нужно помолиться за людей, захороненных на этом кладбище. И посвятить душам умерших людей саваб за чтение Корана, так как есть надежда, что дуа, сделанный таким образом, будет принято Аллахом. Если дуа будет угодным Аллаху, то это принесет пользу и умершим. Истина известна только самому Аллаху!

658. Абу Дауд, 3236 и другие мухаддисы.
659. Муслим, 249.

ЗАКЯТ

Ислам – это религия солидарности и взаимопомощи

Ислам представляет собой великолепную систему, которая объемлет все стороны человеческой жизни. Чтобы люди жили счастливо, Аллах оказал Свою милость и послал человечеству такую религию, как Ислам. Человек может достигнуть счастья только тогда, когда он осознает суть истинной свободы и поймет, что является рабом Творца. Полное счастье достигается только через веру в то, что Всевышнему Аллаху присущи все великолепные атрибуты и свойства.

И только после этого можно изучать причины и суть жизни человека, и только после этого человек приступает к поклонению Аллаху. Чтобы со смыслом прожить эту жизнь, нужно всегда проявлять солидарность и всячески помогать людям. Эта помощь основана на взаимной любви и уважении друг к другу. Но нельзя помогать другим в совершении зла и насилия. Ислам как религиозно-социальная система стоит превыше всех рукотворных систем и удовлетворяет все нужды и потребности людей. Все в Исламе соответствует природе человека. Наша религия изучает свойства людей и способствует развитию личности.

Ислам начинает с исправления ложных верований, а затем помогает развитию правильных взглядов на Вселенную и повседневную жизнь. Он предлагает человеку систему правил и положений, которые помогают ему в жизни. Закят – это одно из положений, исполнение которого требует Сам Аллах. Без него люди не обретут счастье. Польза от выполнения этого положения наглядно проявляется как в жизни общества, так и в жизни отдельных людей.

Целью выплаты закята является взятие под контроль имущества индивида и в процессе развития и прогресса обеспечить социальное равновесие и восстановить справедливость, тем самым сохранив мир и спокойствие в обществе. Развитие личности должно обеспечиваться в полном соответствии и природными свойствами людей. Это мы наглядно видим в словах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он говорил, обращаясь к своим сподвижникам, направляющимся для выполнения почетной миссии:

أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، ... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ
أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

«Призови их засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха и что я – посланник Аллаха. Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им следующее: Аллах предписал им в обязательном порядке пять раз в день совершать намаз. Если они подчинятся тебе и в этом, сообщи им следующее: Аллах предписал им выплачивать закят. Этот закят берут у богатых людей и раздают беднякам».[660]

Таким образом исламский шариат контролирует ситуацию и не оставляет человека наедине с собой и со своими чувствами. Необходимо помогать другим. Ислам способствует вырабатыванию и формированию жизненной цели, согласно которой каждый обязан помогать другим по мере своих возможностей. Чтобы человек не ставил превыше всего свое «я», чтобы перекрыть все пути для низменных мыслей и целей, чтобы индивид постоянно держал под контролем свой внутренний мир, – Ислам обязал человечество выполнять целый ряд правил и положений. От людей требуется соблюдение справедливости, требуется быть вместе с другими на пути истины. С соизволения Аллаха, в главах, где будем рассматривать правила закята, положение о сборе закята и места раздачи закята, все это предстанет перед нами со всей очевидностью.

Суть закята

Закят переводится как «увеличение» и является производным от глагола «закя». Но в некоторых местах это слово используется в значении «тазкия» – очищение. Например, в суре «аш-Шамс» говорится:

«Поистине, преуспеет тот, кто очистит ее (душу)».[661]

В терминологии Ислама закят – это определенная доля от имущества, которую нужно выплачивать определенным категориям людей при определенных условиях. В последующих главах мы подробно расскажем об этом.

Эти определенные средства называются «закятом», так как благодаря благодати его выплты и мольбам лиц, получившим эту помощь, имущество людей начинает увеличиваться и наступает изобилие. Кроме этого, закят способствует очищению материальных средств от харама.

660. Бухари, 1331; Муслим, 19.
661. Сура аш-Шамс, 91/9.

Время предписания выплаты закята

Согласно достоверному мнению, выплата закята была предписана на второй год после переселения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину, незадолго до установления обязанности поста в месяц Рамадан.

Положение о закяте и его религиозные обоснования

Закят является одним из важнейших столпов Ислама. Кто отрицает необходимость выплаты закята, становится кяфиром. В Коране повелевается:

«Совершайте намаз, выплачивайте закят…»[662]

Приказ «выплачиваете закят» повторяется во многих аятах Корана. В 32 аятах Корана говорится о закяте.

Доказательством необходимости выплачивать закят из сунны служит следующее высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

«Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник; совершении намаза, выплате закята, хадже и соблюдении поста в месяц Рамадан».[663]

… فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

«Если они подчинятся тебе и в этом, сообщи им следующее: Аллах предписал им выплачивать закят. Этот закят берут у богатых людей и раздают беднякам».[664]

Полезные стороны закята

Невозможно перечислить все полезные стороны закята. В целом закят приносит большую пользу как обществу в целом, так и отдельным людям. Хотелось бы перечислить некоторые его полезные стороны.

662. Сура аль-Бакара, 2/43.
663. Бухари, 8; Муслим, 16.
664. Бухари, 1331; Муслим, 19.

1. Человек, выплачивающий закят, благодаря этому учится щедрости. Привычка помогать людям становится неотъемлемой чертой его личности и способствует победе над таким низменным качеством, как жадность. И если человек сам лично будет выделять из своего имущества закят, то, без сомнения, почувствует на себе духовные плоды этого. Кроме того, он убедится, что выплата закята не убавит, а лишь увеличит его достаток, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

«Садака не уменьшает имущество».[665]

В результате выплаты закята средства не уменьшаются, а увеличиваются, так как благодаря этому акту благотворительности, Аллах охраняет этого человека от различных бед. Благодаря закяту перед человеком открываются различные возможности для обогащения. Наряду со всем этим, человек получает награду за оказание помощи другим людям ради Аллаха.

2. Благодаря закяту между тем, кто выплатил, и тем, кто получил, возникают и укрепляются узы братства и взаимоуважения. Если представить себе, что регулярная выплата закята станет привычкой всех мусульман и что их закят попадает в руки нуждающихся слоев населения, то можно понять, как окрепнет дружба и близость мусульман друг к другу. Если же между мусульманами не будет близости, то не будет также единства и солидарности, которые являются краеугольными камнями любого общества. Если мусульмане, сомкнувшись в единое целое, при необходимости не смогут показать свое милосердие и взаимную любовь, то общество никак не сможет выстоять и сохраниться.

3. Благодаря выплате закята решаются проблемы, послужившие причиной социального разделения граждан, а также определенным образом устраняются проблемы, вызванные нищетой и бедностью. Закят является единственным способом, который охраняет общество и различные социальные слои населения от опасности, вызванной крайней нищетой и нуждой.

4. Закят избавляет людей от соблазна пытаться заработать запретным способом. Человек, не имеющий никаких средств, берется за любое дело, не имея возможности дождаться дозволенной Шариатом возможности. Но если механизм выплаты закята будет работать в полном соответствии с положениями Шариата, бедные смогут удовлетворять свои базовые нужды во время поиска разрешенного заработка.

665. Муслим, 2588.

5. Закят – это способ очищения сердца от таких пороков, как ненависть, вражда и зависть. Когда в обществе не остается места любви, милосердию и стремлению помочь людям, как сразу распространяются эти пороки. Но когда заработает механизм сбора и распределения закята, и это распространится в обществе, благотворительность сразу же принесет свои плоды, очистив сердца людей от ненависти и злости, ибо в этом отношении закят обладает удивительной силой воздействия. В Коране Аллах повелевает:

«Возьми ты милостыню с их добра, чтоб ею оправдать их и очистить».[666]

Положение шариата, касающихся тех, кто не выплачивает закят

1. Закят – это рукн, который следует после «шахады» (свидетельства веры) и намаза. Поэтому мусульманские ученые пришли к единогласному мнению, согласно которому человек, который не признает обязательность выплаты закята, считается кяфиром (неверным). Если такой человек не раскается, он приговаривается к смертной казни, так как закят является таким законом Шариата, обязательность которого общеизвестна. Об этом знают как неграмотные, так и образованные мусульмане. Нет никакой необходимости приводить какие-либо доводы или аргументы, чтобы показать, что дело обстоит именно так.

Имам аль-Хаттаби говорил: «Кто станет отрицать обязательность выплаты закята, тот, согласно общему мнению мусульман, считается неверующим. Все имамы пришли к единому мнению – выплата закята является фардом. Об этом знают все мусульмане: как простые люди, так и ученые. Никто не имеет права обосновать или толковать по своему разумению положение о выплате закята или же отрицать обязательность его выплаты. Данное правило имеет силу в случае отрицания таких положений Ислама, как совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, обязательности гусля после полового акта, запретности прелюбодеяния, запрета на брак с матерью, сестрами и близкими родственницами. Известно, что вся умма единодушна в этих вопросах».[667]

Ибн Хаджар аль-Аскалани говорил: «Кто станет отрицать обязательность выплаты закята, тот является кяфиром».[668]

2. Положение Шариата о тех, кто не выплачивает закят из-за скупости.

Человек, считающий выплату закята обязательной, однако, несмотря на это, не выплачивающий его, считается фасиком – грешником. На том свете он будет подвергнут суровому наказанию. Всевышний Аллах говорит:

666. Сура ат-Тауба, 9/103.
667. Навави, «Шарх Муслим», 1/205.
668. Аскалани, «Фатхуль бари», 3/262.

«И тех, кто золото и серебро копит и в закромах своих хоронит, а не расходует на промысле Господнем. Благую Весть им сообщи: Их ждут мучительные кары в тот День, когда в Огне раскалено (добро их) будет и им будут клеймить их лбы, бока и спины: «Вот — то, что для себя вы схоронили! Вкусите ж то, что сберегли вы для себя!»[669]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ –يَعْنِي شِدْقَيْهِ– ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ

«Кому Аллах даст имущество (сделает состоятельным), но этот человек не станет выплачивать закят, то в Судный день его средства превратятся в змею. Во рту этой змеи два зуба и над глазами две черные точки. Эта самая страшная и грязная змея. В Судный день Аллах обернет эту змею вокруг шеи этого человека (который не платил закят). Змея схватит за губы и прошипит: «Я – твое имущество, которые ты тратил попусту, я – твои сокровища».[670]

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал нижеследующий аят:

«Пусть те, которые скупятся расход нести (на промысле Аллаха) из тех даров, которые по милости Своей Он им так щедро предоставил, не думают, что это лучше им. Сие, увы, для них лишь хуже! Ведь то, что удержали скупостью они, в День Воскресения зажмет ошейником их шеи. И лишь Аллах один владеет наследием земли и неба и ведает о том, что вы творите».[671]

Существует множество аятов и хадисов, где говорится о закяте.

Что касается тех, кто в этой жизни не выплачивает закят, то закят у них забирают силой. И если же люди не станут подчиняться приказам сборщиков закята, то правитель, правящий по законам Аллаха, в случае необходимости имеет право применить силу и принудительно забрать положенное для выплаты имущество.

Религиозные обоснования положений о закяте

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался и Абу Бакр стал халифом, некоторые арабские племена стали неверными (вернулись к своему прежнему образу жизни). Абу Бакр объявил против них войну. Узнав об этом, Умар спросил у Абу Бакра:

669. Сура ат-Тауба, 9/34-35.
670. Бухари, 1338.
671. Сура Али Имран, 3/180.

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Мне было велено сражаться с этими людьми*[672] *до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если они будут делать (всё) это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, (которые впредь не могут быть у них отняты иначе, как) по праву Ислама,*[673] *и тогда отчёта с них (вправе будет требовать только) Аллах».* Ты же хочешь воевать с этими людьми (отступниками)?»

Абу Бакр ответил: «Клянусь Аллахом, я буду сражаться с теми, кто отделяет закят от намаза, ибо закят – это право с имущества. Клянусь Аллахом, если они (отступники) спрячут от меня закят, который они выплачивали Посланнику Аллаха, то я обязательно буду с ними сражаться».

Умар ибн аль-Хаттаб воскликнул: «Клянусь Аллахом, я полностью осознаю, что именно Аллах внушил Абу Бакру объявить войну, и эта война вполне законна».[674]

Лица, которым необходимо выплатить закят, а также условия, при которых выплата закята становится обязательным.

Выплата закята является ваджибом для тех, кому присущи следующие качества:

1. Ислам.

Неверующие не выплачивают закят. Доказательством являются следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он говорил Муазу ибн Джабалю, отправляя его в Йемен:

أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، ... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ..

«Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад – Его раб и посланник <...> Если они подчинятся тебе и в этом, сообщи им следующее: Аллах предписал им выплачивать закят. Этот закят берут у богатых людей и раздают беднякам».[675]

672. Имеются в виду идолопоклонники.

673. Эти слова означают, что жизнь и имущество человека, принявшего Ислам, являются неприкосновенными, если только он не нарушит установлений Шариата, за нарушение которых полагается смертная казнь.

674. Бухари, 1335.

675. Бухари, 1331; Муслим, 19.

Как мы видим, закят напрямую связан с признанием единственности Аллаха (таухид) и пророчества Посланника Аллахаа. Следующие слова Абу Бакра (радыйаллаху анху) доказывают, что выплата закята кяфирами недействительна: «… Это то, что Посланник Аллаха сделал мусульманам фардом».[676]

Из слов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) «сделал мусульманам фардом» становится очевидным тот факт, что выплата закята для лиц, исповедующих другие религиозные воззрения, не будет фардом.

Это касается закята – имущественного налога, но «фитр садака»[677] порой должен выплачивать и кяфир. Он обязан выплатить фитр садака за мусульман, находящихся у него на попечении. С позволения Аллаха эта тема будет рассмотрена дальше.

2. Обладание имуществом, которое достигло нисаба.

«Нисаб» – это минимальное количество средств, которые подлежат обложению закятом. Доказательства этого положения были приведены выше.

3. Со дня обладания средствами, которые достигли нисаба, должно пройти больше одного лунного года.

Если не прошло года со дня начала обладания таким имуществом, и если даже материальных средств очень много, но они не облагаются закятом. Доказательством является следующий хадис:

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ

«Пока не пройдет года ни с одного вида имущества закят не выплачивают».[678]

Исключением являются сельскохозяйственные продукты, фрукты и клады. Для выплаты закята с них условия о прохождении годового срока не выдвигается. Как только они попадают мусульманину в руки, с них необходимо выплатить закят. Подробности, с соизволения Аллаха, будут сообщены в следующих главах.

Закят выплачивают также с имущества детей и душевнобольных

Из вышеприведенных условий становится ясно, что для того, чтобы выплата закята была обязательна, не ставится условием совершеннолетие (по Шариату) и разум.

676. Бухари, 1386.

677. Фитр садака – имеются в виду пожертвования в пользу бедных определённого количества продуктов питания в конце Рамадана

678. Абу Дауд, 1573.

Причина выплаты закята с имущества несовершеннолетних детей и лиц, потерявших рассудок.

Причина выплаты закята с имущества несовершеннолетних и душевнобольных лиц не в том, что они обязаны соблюдать законы Шариата, а в случае невыплаты их в Судный день ожидает наказание. Причина обязательности выплаты закята заключается в следующем: закят связан с их имуществом. Когда налицо все условия выплаты закята, попечители вышеназванных лиц обязаны выплатить закят соответствующим лицам. Если попечители небрежно отнесутся к этому вопросу, они станут грешниками и обязательно понесут наказание. Если же у вышеназванных лиц нет попечителей, то после достижения совершеннолетия (а умолишенный – после излечения) должен подсчитать сумму закята за прошедшие годы и отдать в надлежащие места.

Религиозные обоснования этих положений

В Коране повелевается:

«Возьми ты милостыню с их добра, чтоб ею оправдать их и очистить».[679]

«И в чьем имуществе всегда есть признанная доля для тех, которые о помощи взывают, и тех, которые о помощи (в смирении) молчат».[680]

Как видим, эти аяты доказывают, что в материальных благах, которыми Аллах наделяет Своих рабов, есть доля и бедняков. Поэтому Аллах повелел Своему Посланнику взять эту часть имущества и передать тем, кто имеет на это право.

В этих аятах Аллах не делает никаких разделении между обладателями материальных благ. Поэтому для каждого, кто обладает необходимым количеством материальных средств, выплата закята является фардом. Следующим доказательством являются слова Абу Бакра (радыйаллаху анху): «Это то, что Посланник Аллаха сделал для мусульман фардом».[681]

Слово «мусульманам» («аль-муслимун») и имеет обобщающее значение, то есть, положение о выплате закята касается как совершеннолетних, так и несовершеннолетних, как разумных, так и сумасшедших. И так как неизвестно какого-либо высказывания Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором бы делались исключения для определенных лиц, слово «аль-муслимун» вбирает в себя всех правоверных. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيُتَجِّرْ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

679. Сура ат-Тауба, 9/103.

680. Сура Мааридж, 70/24-25.

681. Бухари, 1386.

«Кто является попечителем сироты, имеющего материальные средства, пусть совершает торговые сделки. И пусть не ждет, пока закят поглотит эти средства».[682]

إبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لاَ تُذْهِبَهَا أَوْ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ

«Торгуйте на средства сирот, чтобы в результате выплаты закята эти средства не закончились!»[683]

Эти два хадиса объединяет одна мысль: если материальные средства не пускать в торговый оборот, они в конце концов закончатся из-за выплаты закята: если каждый год выплачивать с них закят, то, разумеется, будет снижаться и нисаб этих средств. В этом отношении лица, потерявшие рассудок, сравниваются с сиротами, так как умалишенные подобны неразумным детям.

Умар (радыйаллаху анху) говорил: «Совершайте торговлю средствами сирот, чтобы закят не поглотил эти средства».[684]

Обращаясь к одному из людей, Умар (радыйаллаху анху) сказал ему: «У нас хранятся средства одно из сирот, и закят стремительно поглощает эти средства».[685]

Заключения из этих двух сообщений, которые передают имам Шафии и его учитель имам Малик, аналогичны выводам из двух вышеприведенных хадисов Посланник Аллахаа (саллаллаху алейхи ва саллям). Это подтверждает и хадис, который имам Малик передает от Абдуррахмана ибн Касыма, а тот от своего отца: «Аиша была не только моим попечителем, но и попечителем еще двух братьев-сирот. Мы жили у нее в доме, а она выплачивала закят из наших средств».[686]

Кроме того, закят сравнивают с фитр садака, ибо согласно единогласному мнению ученых, выплата фитр садака является ваджибом как для несовершеннолетних детей, так и лиц, потерявших рассудок. Так же, как несовершеннолетие и помешательство не препятствуют обязательности выплаты фитр садака, так и выплата закята при достижении их материальных средств нисаба, не препятствует обязательности закята.

Целью закята является удовлетворение нужд бедняков и очищение материальных средств путем выплаты части их тем, кто имеет на это право. Поэтому во внимание берется не личность владельца материальных средств, а его вероисповедание, то есть, он должен быть мусульманином или же происходить из мусуль-

682. Даракутни, Суннан, 2/110.
683. Имам Шафии, аль-Умм, 2/23-24.
684. Имам Малик, Муватта, 1/251.
685. Имам Шафии, аль-Умм, 2/23-24.
686. Зуркани, Шархи Муватта, 2/325.

манской семьи. Раз дело обстоит подобным образом, то с имущества несовершеннолетних и душевнобольных необходимо выплачивать закят.

Материальные средства, облагаемые закятом

Основополагающим принципом для обложения закятом какого-либо вида имущества является его увеличение или прибавление. Что касается средств «джамид» (не увеличивающиеся и не прибавляющиеся), то они закятом не облагаются. Причина очевидна, так как в случае выплаты закята со средств «джамид», приблизительно через сорок лет от них ничего не останется.

Что касается средств, которые имеют свойство увеличиваться, то они облагаются закятом. Здесь уже не существует опасности поглощения закятом основного капитала. Исходя из этих принципов, из следующих средств выплата закята обязательна:

I. Золото и серебро

С золота и серебра – пусть это будут чеканные монеты или слитки – в обязательном порядке необходимо выплатить закят. Это такие средства, которые являются собственностью владельца, который может распоряжаться ими по своему усмотрению. Но вместо серебра могут быть и денежные банкноты или чеки.

Религиозные обоснования об обязательности закята с золота и серебра

Всевышний Аллах в Коране повелевает:

«И тех, кто золото и серебро копит и в закромах своих хоронит, а не расходует на промысле Господнем. Благую Весть им сообщи: их ждут мучительныекары».[687]

Слово «канз» означает такие материальные средства, которые копят, не расходуя на благотворительные цели. Имам Бухари со слов ибн Умара (радыйаллаху анху) поясняет этот аят следующим образом: «Кто копит богатство и не выплачивает закят, его ожидает суровое наказание».[688]

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ

687. Сура ат-Тауба, 9/34.
688. Бухари, 1339.

أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

«В Судный день для любого обладателя золота или серебра, не отдающего (со своего имущества) должного,[689]*из этого обязательно сделают огненные пластины,*[690]*после чего раскалят их в пламени Ада и станут прижигать ими его бока, лоб и спину, а по мере их остывания (всё это) будет повторяться*[691] *в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами и не будет показана (ему) его дорога либо в Рай, либо вАд».*[692]

Виды золота и серебра, с которого нужно выплатить закят

1. Серебряные дирхамы, золотые динары и чеканные монеты, изготовленные из серебра и золота.

2. Золотые и серебряные слитки.

3. Золотые и серебряные вещи, вроед сосудов, которыми пользуются в обиходе или же используют в качестве украшения.

С женских украшений закят не выплачивают

С золотых и серебряных изделий выплачивают закят, но женские украшения являются исключением – с них закят не выплачивают. Так, комплект золотых украшений (не преходящий за пределы разумного) женщины и серебряное кольцо мужчины закятом не облагаются. Это объясняется тем, что эти предметы не приносят прибыли.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ زَكَاةَ فِي الْحَلِيّ

«С украшений закят не выплачивают».[693]

Это положение подтверждают и сообщения сподвижников. Как передавал имам Малик, Аиша (радыйаллаху анха) была опекуном дочерей своего брата. И эти сироты жили у нее. Аиша не выплачивала закят с их украшений».[694]

689. Иначе говоря, не выплачивает положенного закята со своего золота и серебра.

690. Имеется в виду, что золотые и серебряные пластины станут сиять подобно пламени, так как будут сильно раскалены.

691. То есть: эти пластины будут раскалять вновь и вновь.

692. Муслим, 987.

693. Байхаки, 4/138.

694. Имам Малик, Муватта, 1/250.

Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху) заказывал для своих дочерей и невольниц золотые украшения, но закят с них не выплачивал.

Один из людей спросил у Джабира б. Абдуллаха:

– Нужно ли платить закят с украшений?

– Нет, не надо![695]

Но это положение не касается тех золотых и серебряных украшений, пользоваться которыми является харамом. Например, если некто, кроме серебряного кольца, приобретет еще какое-либо украшение, или же предметы, используемые в быту, изготовит из золота и серебра, или же закажет золотые или серебряные подрамники под картины, чтобы затем повесить их на стену – все это облагается закятом. И хотя все вышеуказанные вещи не приносят прибыли, но теперь это не играет никакой роли, ибо использование этих предметов запретно (харам).

Религиозные обоснования запрета использования золотой и серебряной посуды (домашней утвари)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، وَ لاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الآخِرَةِ

«Не пейте из золотого или серебряного сосуда. Не принимайте пищу из золотой и серебряной посуды, так как в этом мире они принадлежат им (неверующим), а на том свете она (посуда) будет принадлежать нам».[696]

Другие способы использования золотой и серебряной посуды сравниваются с приемом пищи, то есть так же, как запрещается использовать такую посуду, запрещено хранить ее, так как использование в качестве украшения аналогично использованию. Хранение в качестве украшения постепенно подтолкнет к применению, тогда как Аллах запретил использовать золотую и серебряную посуду. Данное положение касается как женщин, так и мужчин.

II. Домашние животные

К этим животным относятся верблюды, коровы и овцы. Коз упоминают вместе с овцами. Доказательством обязательности выплаты закята с этих животных является следующее сообщение:

695. Имам Шафии, аль-Умм, 2/34-35.
696. Бухари, 5110; Муслим, 2067.

Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) написал ему письмо и отправил в Бахрейн. В начале письма он писал:

«Бисмилляхир-рахманир-рахим. Это то, что Посланник Аллаха сделал для мусульман фардом. Отдавайте (закят) тем, кто просит его, нуждаясь в нем Если же кто-нибудь попросит большее, то не давайте ему».[697]

Это длинное письмо, в котором упоминаются виды имущества, облагаемого закятом, поясняется нисаб и количество закята, которое необходимо взимать с них. Все это мы рассмотрим в различных главах этой книги, и в соответствующих местах будет дано детальное пояснение.

III. Сельскохозяйственная продукция

Закятом облагается та часть сельскохозяйственных продуктов, которая спользется людьми в пищу в нормальных обстоятельствах. Сюда относятся финики и виноград, пшеница, овес, рис, чечевица, горох и кукуруза. Не выплачивают закят с того, что люди едят только в годы засухи и бедствий.

Религиозное обоснование обязательности выплаты закята с сельскохозяйственной продукции

В Коране Аллах повелевает:

«Вкушайте их плоды, когда им подойдет пора, и отдавайте должное во времясбора».[698]

По-мнению Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), под словом «должное» нужно понимать как «закят».

«О верующие! Благотворите лучшим из добра, что вы приобрели, иль из того,чтоизземли».[699]

То, что этот аят имеет прямое отношение к нашей теме, доказывает следующий хадис:

«…Производятся такие же расчеты, как для фиников. Закят с фиников отдаютсушенымифиниками».[700]

697. Бухари, 1386.
698. Сура ан-Ангам, 6/141.
699. Сура аль-Бакара, 2/267.
700. Абу Дауд, 1603; Тирмизи, 644.

Отправляя Абу Мусу аль-Ашари и Муаза ибн Джабаля (радыйаллаху анхум) в Йемен для обучения людей, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел им следующее:

لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ

«Закят взимайте только с овса, пшеницы, с сушеного винограда и с сушеных фиников!»[701]

Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что с огурцов, дынь и с гранатов закят не выплачивают.[702]

Остальные сельскохозяйственные продукты, используемые для питания, сравнивают с овсом и пшеницей.

IV. Товары

Здесь имеется в виду товары, которые используют для купли-продажи. Они бывают разных видов.

Религиозные обоснования обязательности выплаты закята с товаров

В Коране повелевается:

«О верующие! Благотворите лучшим из добра, что вы приобрели, иль из того, что из земли Мы милостью Своей для вас изводим».[703]

Известный комментатор Корана Муджахид говорил: «Этот аят был ниспослан по поводу торговли». Следовательно, этот аят нужно понимать следующим образом: «Выплачивайте закят из товаров, которые вы приобрели путем торговли!» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَ فِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَ فِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

«Верблюды, коровы, овцы и ткани облагаются закятом».[704]

Слово «аль-баз», употребленное в этом хадисе переводится как «ткани, приготовленные для продажи». Все материальные средства, приготовленные для торговли, сравниваются с этим.

701. Хаким со слов Абу Мусы аль-Ашари.
702. Хаким, Мустадрак, 1/401. Передатчик утверждал, что это хадис «сахих», но Бухари и Муслим его в свои сборники хадисов не включили. Захаби говорил, что этот хадис «сахих».
703. Сура аль-Бакара, 2/267.
704. Хаким, Мустадрак, 1/388.

Самура ибн Джундуб (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал нам выплачивать закят с товаров, которые мы приготовили для торговли».[705]

Условия, при которых обязательна выплата закята с товаров

Чтобы материальные средства, имеющиеся на руках, были отнесены к разряду товаров, после чего выплата закята с них становится обязательной, они должны отвечать следующим условиям:

1. Это должны быть средства, которые были приобретены путем купли-продажи, взяты в качестве арендной платы, получены как «махр»[706] и т. п.

Средства, которые были оставлены в наследство, полученные по завещанию или же в качества подарка, не считаются товарами.

2. В момент вступление во владение этими товарами должно быть сделано намерение перепродать их и эта цель должна остаться неизменной.

Если же в момент приобретения какого-либо имущества у человека нет намерения перепродать его, то оно не может считаться товаром. И если даже намерение было сделано не в момент приобретения в собственность, а позже, в любом случае эти средства не считаются товарами. Таким же образом не облагаются закятом средства, которые первоначально были приобретены с целью торговли или с целью последующей перепродажи, но затем намерение было изменено и решено было оставить их себе.

Полезные ископаемые и клады

Здесь имеются в виду золото и серебро, добытые путем выработки полезных руд. Если добытую руду очистить от других пород, встречающихся в шахтах и рудниках, то это называется по-арабски «мадан». Если же были добыты ценности и деньги, спрятанные или захороненные в земле в доисламский период, то это называется «риказ». Если драгоценные металлы были закопаны в землю после распространения Ислама, они входят в группу «утерянных средств» и касательно их в юриспруденции Ислама имеется отдельное положение, подробно рассматриваемое в соответствующей главе.

Религиозное обоснование обязательности выплаты закята с полезных ископаемых

В свое время Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал взимать закят с рудников, находящихся в местечке под названием аль-Кабаль. Это

705. Абу Дауд, 1562.

706. «Махр» – подарок, который жених преподносит женщине во время бракосочетания.

местечко находится в районе села аль-Фур, расположенной между Меккой и Мединой.

Имам Навави говорил: «Наши ученые утверждали, что вся умма единодушна в том, что обязательно выплачивать закят с полезных ископаемых».[707]

Религиозное обоснование обязательности выплаты закята с кладов

По этому вопросу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

«С кладов выплачивают одну пятую часть в виде закятм».[708]

Хотя все это в своей основе золото и серебро, мы акцентировали внимание на них, рассматривая в отдельной главе, так как касательно их существуют свои, специфические положения. Подробные сведения о годовом сроке будут рассмотрены в последующих главах. Поэтому мы, отделив их от средств, облагающихся закятом, исследовали в отдельной главе.

Нисаб (мера) имущества.
Условия необходимости выплаты закята

Ранее мы рассказали о материальных средствах, облагаемых закятом. «Нисаб» – это минимум, нижний уровень средств, с которых необходимо выплатить закят. Средства, не достигшие нисаба, закятом не облагаются. Теперь мы рассмотрим нисаб каждого вида материальных средств от отдельности.

1. Нисаб золота и серебра

Золото, количеством меньше 20 мискалей, закятом не облагается. Таким же образом не облагается им серебро, которого меньше, чем 200 дирхамов. Исходя из этого, можно сказать, что нисаб золота – 20 мискалей, а серебра – 200 дирхамов.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَ لَيْسَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

707. Навави, аль-Маджму, 6/73-74.
708. Бухари, 1428; Муслим, 1710.

«Если у тебя есть 200 дирхамов и со дня обладания ими прошло больше года, то тебе нужно выплатить 5 дирхамов в качестве закята. Пока не будет 20 мискалей золота, закят платить не нужно. Если у тебя будет 20 мискалей золота и пройдет больше года со дня обладания ими, тебе нужно выплатить половину динара в качестве закята. Если же их (золота и серебра) больше вышеуказанного количества, то закят необходимо выплатить согласно произведенным расчетам».[709]

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

«Если серебра меньше, чем 5 укия, то закят платить не нужно».[710]

Слово «варик», употребленное в этом хадисе, означает серебро, а «авак» – множественная форма «укия» и означает 40 дирхамов.

Что такое мискаль?

Известно два вида мискаля.

1. «Мискаль ажами».

Этот мискаль равен 4,8 грамма. Следовательно, 20 мискалей – это 96 граммам.

2. «Иракский мискаль».

Этот мискаль равен 5 граммам. Следовательно, 20 мискалей равны 100 граммам.

В этом вопросе лучше всего принять во внимание минимум – 96 граммов, так как тем самым будут больше соблюдены интересы бедняков. При нормальном положении дел стоимость золота рассчитывают именно таким образом. Но если же цены меняются быстро, то стоимость золота во внимание не берется.

Что такое «дирхам»?

Ученые единодушны в том, что 10 дирхамов равны 7 мискалям, то есть, 10 дирхамов равны 33,6 граммам. Таково соотношение этих мер, если принять это предположение. С этой точки зрения, 200 дирхамов равны 672 граммам золота или серебра. Но если сделать экскурс в историю Ислама, то выходит, что на заре зарождения Ислама 200 дирхамов серебра были равны 20 мискалям золота. Исходя из этого, 20 мискалей золота и 200 дирхамов серебра считаются нисабом, вследствие чего выплата закята с них становится обязательной.

709. Абу Дауд, 1573.

710. Бухари, 1413; Муслим, 980.

Но затем изменилась стоимость золота и цена 20 мискалей золота намного превысила стоимость 200 серебряных дирхамов. Данное положение дел сохраняется и поныне. Беря во внимание это обстоятельство, человек, имеющий бумажные банкноты, может считать их в серебряном эквиваленте. В таком случае, когда сумма в бумажных деньгах становится равна стоимости 96 граммов золота, выплата закята становится обязательной. Также если сумма эквивалентна 672 граммам серебра, то нужно подумать о том, что будет гораздо лучше, если при перерасчете бумажных банкнот по отношению к золоту и серебру учитывать интересы бедняков. Только в этом случае можно успокоиться, решив, что закят ради Аллаха был выплачен. Если расчеты сделать по отношению к серебру, то нисаб по сравнению с золотом уменьшается, и выплата закята становится обязательной с меньшего количества средств. В этом случае мусульманин должен сделать расчеты по серебру и выплатить закят в зависимости от этого.

Чтобы выплата закята с золота и серебра стала обязательной, со дня обладания обязательно должен пройти ровно один год.

Когда золото или серебро достигает уровня нисаба, чтобы выплата закята с него стала обязательной, со дня владения этими средствами должно пройти ровно год. И в течение этого года нисаб не должен снижаться. Доказательством этого служит хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ

«Пока не пройдет года, ни с одного вида имущества закят не выплачивают».[711]

В случае уменьшения количества материальных средств ниже нисаба – пусть это произойдет на один день или на один час – считается, что эти средства не достигли нисаба. И как только эти средства вновь достигнут нисаба, и данное финансовое положение останется неизменным в течение всего года, только после этого выплата закята станет обязательной.

Количество закята, выплачиваемого с золота и серебра

Если прошел ровно год со дня достижения золотом или серебром уровня нисаба, и если присутствуют все вышеприведенные условия, то нужно выплатить 2,5% (1/40) в качестве закята.

Доказательством этого служит вышеприведенный хадис. Кроме того, в пользу этого утверждения свидетельствует то, что написла Абу Бакр, в письме: С «рукка» необходимо выплатить 2,5 % (1/40) закята.

«Рукка» – это серебро.

711. Абу Дауд, 1573.

Замена имущества, облагаемого закятом или использование этого имущества

Нет никаких разногласий по поводу выплаты закята в денежном эквиваленте. Закят с денег должен быть выплачен деньгами. После того, как мукалляф отдал свой закят правителю или его представителю, они не имеют права менять эти средства на другие товары, пока не передадут нуждающимся лицам. Закят, который они получили в денежном эквиваленте, они должны передать деньгами.

Имам Навави говорил: «Наши ученые считали, что ни правители, ни сборщики закята – без острой на то необходимости – не имеют никакого права продавать средства, собранные в качества закята. Они обязаны передать закят нуждающимся лицам точно в таком виде, в каком получили от тех, кто его выплатил».[712]

Острая необходимость, о которой упоминает имам Навави, может быть следующей: если существует большая вероятность пропажи средств, собранных в качестве закята, или же порчи продуктов до того, как они попадут в руки нуждающихся, или же возникает необходимость в наличных деньгах для каких-то расходов. В таких случаях руководитель может продать часть товаров, а оставшуюся часть донести до тех, кому предназначается закят. Только в таких случаях можно произвести обмен закята или же продажи его части.

Мы хотим привлечь внимание людей, руководящих благотворительными обществами, к этой фетве. Запрещается покупать на деньги, полученные в качестве закята, продукты питания или какие-либо другие вещи, говоря, что это в интересах бедняков. Покупать на эти деньги можно только после того, как они попадут в руки тех, кому предназначен этот закят. Ни сами руководители благотворительных обществ, ни члены их семей не могут пользоваться этими средствами. Искренним служителям истины мы советуем, если, конечно, они желают заслужить награду от Аллаха, поступать точно так, как это требуется повелениями Аллаха. Нельзя подходить к положениям Шариата, исходя из пустых предположений и ошибочных воззрений. Не стоит навязываться в попечители тем лицам, над которым Сам Аллах не требует взять опеку. Необходимо неукоснительно следовать фетве, изданной большими учеными и переданной нам имамом Навави. Закят получают дееспособные люди, которые не нуждаются в опекунах. Исходя с этой точки зрения, пока закят не поступит в их руки, никто без позволения не может поступать с закятом по своему усмотрению. И разрешение берут у них только после того, как закят попадет к ним в руки, и свои права они могут передать другим только после этого.

Имам Навави передает следующее высказывание ученых шафиитского мазхаба: «Если требуется отдать закят с верблюдов, коров и овец, то владелец не имеет права продать их и отдать закят наличными деньгами. По этому вопросу

712. Навави, аль-Маджму, 6/178.

нет никаких разногласий. Необходимо собрать людей, которым необходимо отдать закят, и передать им в руки самого верблюда. Они могут по своему желанию продать верблюда и вырученные деньги поделить между собой. Согласно мнению большинства ученых, таково мнение и имама».[713]

Никогда не следует забывать следующее обстоятельство: закят – это поклонение, а в вопросах поклонения нет места собственным воззрениям. Ижтихад возможен только в определенных пределах. Вот почему факихи не нарушали границу канонических текстов и никогда не поддавались мыслям, что можно противоречить их положениям, даже исходя из требований сложившейся обстановки.

Имам Навави передает следующие слова имама аль-Харамейн: «Наши ученые признают следующий принцип: закят – это поклонение, приближающее людей к Аллаху. В таких случаях необходимо во всем следовать повелениям Аллаха. Если некто прикажет своему представителю купить такое-то платье, то этот представитель, даже если это будет на пользу своему хозяину, не может купить другое платье. Всегда нужно следовать тому положению, выполнение которого приказаноСамимАллахом».[714]

2. Нисаб животных и количество взимаемого с них закята

Мы упоминали, что закят взимается с таких животных, как верблюды, коровы и овцы. Как только количество верблюдов достигает 5, то считается, что они достигли уровня нисаба. Если верблюдов меньше пяти, то они закятом не облагаются. Но как только увеличивается количество верблюдов, так увеличивается и количество закята.

Нисаб верблюдов следующий:

Нисаб	**Количество**
От 5 до 9	1 овца
От 10 до 14	2 овцы
От 15 до 19	3 овцы
От 20 до 24	4 овцы
От 25 до 35	1 верблюд (старше года)
От 36 до 45	1 верблюд (старше двух лет)
От 46 до 60	1 верблюд (старше трех лет)
От 61 до 75	1 верблюд (старше четырех лет)
От 76 до 90	2 верблюда (старше двух лет)
От 91 до 120	2 верблюда (старше трех лет)

713. Навави, аль-Маджму, 6/178.
714. Навави, аль-Маджму, 5/403.

Затем за каждые 40 верблюдов в качестве закята отдают 1 двухлетнюю верблюдицу, за каждые 50 верблюдов – 1 трехлетнюю верблюдицу. Если количество верблюдов достигло 170 штук, и с этого дня прошло 1 год, то в качестве закята отдают 3 годовалых верблюдиц и 1 двухлетнюю верблюдицу.

Религиозное обоснование этого положения

Отправляя Анаса (радыйаллаху анху) в Бахрейн для сбора закята, Абу Бакр (радыйаллаху анху) написал ему письмо следующего содержания:

«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Это закят, выплату которого сделал обязательным Посланник Аллаха. А выплату закята повелел Своему Посланнику Сам Аллах. Кто попросит соответствующим образом, дайте ему, но если кто-либо попросит больше – ничего не давайте ему. Если количество верблюдов достигает 24 – или меньше – то в качестве закята нужно отдать овец. За каждые 5 верблюдов дают одну овцу. Но как только поголовье верблюдов достигает 25, то до тех пор, пока количество не достигнет 35, необходимо выплачивать одну верблюдицу. Если же нет верблюдицы старше года, то можно выделить для закята верблюда старше года. Когда количество верблюдов достигает 36 голов, до тех пор, пока их не будет больше 45, в качестве закята выделяют двухлетнюю верблюдицу. Если количество верблюдов варьируется между 45 и 60, то для закята выделяют трехлетнюю верблюдицу. От 61 и до 75 верблюдов – четырехлетнюю верблюдицу. От 66 и до 90 – двух двухлетних верблюдиц. От 91 до 120 – двух трехлетних верблюдиц. Верблюдицы, выделяемые в качестве закята, должны быть годными для случки с самцами. Если имеется больше 120 верблюдов, то за каждые 40 верблюдов выплачивают одну двухлетнюю верблюдицу и за каждые 50 – одну трехлетнюю верблюдицу».[715]

Нисаб коров

Нисаб считается достигнутым, если имеется 30 коров. Чем больше коров, тем больше необходимо выплатить закят. Закят с коров выплачивают по следующей схеме:

Нисаб	**Количество**
От 30 до 39	Бычка или теленка (1 года)
От 40 до 59	Двухлетнюю телку
От 60 до 69	Двух годовалых телят
От 70 до 79	Одну двухлетнюю телку или годовалого бычка
От 80 до 89	Двух двухлетних телок
От 90 до 99	Трех годовалых бычков
От 100 до 109	Одну двухлетнюю телку, двух годовалых бычков
От 110 до 119	Двух двухлетних телок и одного годовалого бычка

715. Бухари, 1386.

Чем больше увеличивается количество коров, то за каждые 30 коров в качестве закята выделяют одного годовалого бычка, а за каждые 40 коров – одну двухлетнюю телку.

Религиозные обоснования этого положения

Обоснованием для данного положения служит сообщение Муаза (радыйаллаху анху): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил меня в Йемен. Перед этим он приказал мне брать (в качестве закята) с каждой тридцатой коровы годовалого бычка или телку. А с каждой сороковой коровы – двухлетнюю корову».[716]

Нисаб овец

Если овец меньше сорока, то они закятом не облагаются, но как только стадо овец достигнет 40 голов, становится необходимым в качестве закята выделить одну овцу. Чем больше будет овец, соответственно этому будет увеличиваться ставка закята. Закят с овец выплачивают следующим образом:

Нисаб	**Количество**
От 40 до 120	Одну овцу (однолетку) или двухлетнего барашка.
От 121 до 200	2-х овец
От 201 до 300	3-х овец

После этого за каждую сотню овец в качестве закята выделяют одну овцу.

Религиозные обоснования этого положения

Основанием для этого положения является письмо Абу Бакра (радыйаллаху анху), которое он написал Анасу, отправляя его для сбора закята:

«Когда количество овец, находящихся на выпасе, достигает 40 голов, то до 120 голов выделяют одну овцу. От 120 голов и до 200 – двух овец, от 200 до 300 – трех овец. Если овец больше 300, то за каждую сотню овец отдают 1 овцу. Если же овец, находящихся на выпасе, меньше сорока, (даже если имеется 39 овец), то они закятом не облагаются. Однако если владелец сам пожелает выделить овцу, он может это сделать».[717]

Особые условия, при наличии которых выплата закята с животных становится обязательной

Ранее мы изложили условия, при которых выплата закята становится обязательной, но кроме них должны быть соблюдены еще некоторые особые условия:

1. Чтобы животные облагались закятом, они должны находиться на выпасе.

716. Тирмизи, 633; Абу Дауд, 1576.
717. Бухари, 1386.

Большую часть года животные должны находиться на пастбище, то есть животные не должны получать дополнительную подкормку в это время. Данное обстоятельство отмечено в вышеприведенном хадисе.

2. Животные должны содержаться не для использования на различных работах, а для получения молока, потомства и мяса.

Животные, которых держат для использования на различных работах, закятом не облагаются. Доказательством является следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيءٌ

«Коровы, которых используют на работах, закятом не облагаются».[718]

Другие животные, которых используют на работах, сравнивают с коровами.

3. Детеныши, появившиеся на свет в течение года, также не облагаются закятом.

В таких случаях для детенышей животных годового срока не выдвигается, так как они подчинены матерям. Когда проходит годовой срок, то детеныши, так же, как и матери, облагаются закятом.

3. Нисаб сельскохозяйственных продуктов и количество, необходимое для обязательности выплаты закята

До этого мы сообщили о нисабе сельскохозяйственных продуктов и фруктов. Также мы привели доказательства из Корана и сунны. Теперь мы хотим пояснить условия, при наличии которых закят сельскохозяйственных продуктов становится ваджибом.

Выплата закята становится ваджибом с сельскохозяйственных продуктов и фруктов, когда после очистки от кожуры и шелухи, от глины и грязи вес достигает 5 «васк». Если же фрукты сушат и после сушки достигают 5 или 6 «васк» или больше, то выплата закята становится ваджибом, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

«Если (продуктов) меньше 5 «васк», то закят не выплачивают».[719]

718. Табарани.
719. Бухари, 1340; Муслим, 979.

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

«Семена и финики, вес которых не достигает 5 «васк», закятом не облагаются».[720]

Что такое «васк»?

«Васк» – это мера измерения объема. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), исходя из условий своего времени, определил «васк» в размере 60 «са» Медины. В хадисе, сообщенном ибн Хиббаном, имеется следующее выражение: «Васк» – это 6 «са», а 1 «са» – 4 «мудд». «Даиратуль маариф аль-исламийя» установила, что 1 «са» – это 3 литра. В таком случае 1 «васк» соответствует 180 литрам. Следовательно, нисаб сельскохозяйственных продуктов равняется 900 литрам.

Количество закята, которое взимают с сельскохозяйственных продуктов

С сельскохозяйственных продуктов – если они орошаются дождевой или речной водой – в качестве закята взимают 10% (1/10). Конечно, если они достигли нисаба. Исходя из этой точки зрения, можно сказать, что с каждых 300 «са» (а это нижняя планка нисаба) выплачивают 30 «са», с 900 литров – 90 литров в качестве закята.

Если же сельскохозяйственные продукты орашают поливной водой – а полив представляет дополнительные расходы – то в этом случае в виде закята отдают 5% (1/20). Доказательством этого служит следующий хадис:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُونُ –أَوْ كَانَ عَثَرِياً– الْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

«С сельскохозяйственных продуктов, которые произрастают благодаря дождевой, родниковой или речной воде, закят взимают в соотношении 1/10, а что касается тех сельскохозяйственных продуктов, которые поливают искусственным способом, то закят взимают в соотношении 1/20».[721]

فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَ فِيمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

«Урожай, который вырос благодаря речной или дождевой воде, закятом облагается в соотношении 1/10, тогда как с сельскохозяйственных продуктов, которые поливали путем использования животных, закят выплачивают в соотношении1/20».[722]

720. Муслим, 979.

721. Бухари, 1412, со слов Ибн Умара.

722. Муслим, 981.

أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ

«Сельскохозяйственные продукты, которые получают воду благодаря своей корневой основе, облагаются налогом в соотношении 1/10».[723]

Время обязательности выплаты закята

Когда сельскохозяйственные продукты окончательно созревают, выплата закята с них становится обязательной. Не стаится условием, чтобы созрел весь урожай окончательно. Вполне достаточно созревания одной части. Что касается фруктов, то выплата закята становится ваджибом после того, как их можно употреблять в пищу. Тот факт, что некоторая часть этих фруктов пригодна к употреблению в пищу, означает, что пригодны и остальные. Чтобы фрукты считались пригодными к употреблению, выдвигается условие, чтобы созрели и семена, ибо до достижения этой кондиций, фрукты не могут быть отнесены к разряду продуктов питания. Совсем необязательно сразу выплачивать закят сразу созревания сельскохозяйственных продуктов и фруктов. Закят с фруктов выплачивают после сушки винограда и фиников. На это указывает смысл следующего хадиса: *«Закят с сельскохозяйственных продуктов выплачивают после сбора и очистки».*[724]

Выплата стоимости продукта в качестве закята

Запрещена продажа тех сельскохозяйственных продуктов и фруктов, выплата закята с которых обязательна, но если человек, ответственный за сбор закята, вынес решение принимать закят в виде сушеного винограда или сушеных фиников, то продажа считается дозволенной, ибо решение ответственного лица означает его поручительство за владельца средств, облагаемых закятом. Употребление в пищу, подношение в дар или же уничтожение: все эти действия аналогичны продаже. В этом случае владелец имущества будет должен столько, сколько он обязан выплатить закят. Если же владелец средств прекрасно знает, что до выплаты закята запрещается производить какие-либо действия со средствами, подлежащих обложению налогом, он будет считаться грешником.

Исходя из этого, руководитель должен сделать следующее: Когда выплата закята с сельскохозяйственных продуктов и фруктов становится ваджибом, он обязан отправить туда специалиста для производства экспертизы. По данному вопросу существует хадис, сообщенный Аттаб б. Асидом. Если руководитель не сможет произвести приблизительные расчеты, то в этом случае собственник может пригласить двух людей, известных своей непредвзятостью, и попросить их произвести расчеты для определения количества средств, требуемых для выплаты

723. Абу Дауд, 1599.

724. Тирмизи, 644.

в качестве закята. После этого собственник может производить любые действия со средствами, оставшимися после выплаты закята.

Выплата номинальной стоимости средств вместо их самих

Раннее мы сообщали, что закят с животных выплачивают другими видами животных. Шариат подробно определил все виды животных, которых можно выделить в качестве закята. Закят – это закон Аллаха и расходуют его только тем лицам, которые имеют на него (закят) право. Поэтому нельзя вместо животных отдавать их стоимость.

Также обстоит дело и с сельскохозяйственными продуктами, ибо, когда положения шариата гласят «когда урожай произрастает благодаря дождевой воде, закят выплачивают в соотношении 1/10», то, как видим, речь идет о тех сельскохозяйственных продуктах, которых произрастают в естественных условиях.

Но при всем этом, в виду острой необходимости, некоторые положения в порядке исключения не подпадают под вышеупомянутые требования. Например, если некто обязан выделить в качестве закята одного барашка за то, что имеет 5 верблюдов, но в той местности, где он проживает, невозможно найти баранов, он может в качестве закята выплатить номинальную стоимость барана. Благодаря этому нуждающиеся будут избавлены от необходимости ожидания. Также если же какой-либо собственник решит укрыть средства, подлежащие для выплаты в качестве закята, а руководитель найдет и другие его материальные ценности, то он может изъять закят с тех средств, которые он обнаружил.

4. Нисаб торгового имущества и количество взимаемого закята

Ранее мы говорили, что торговые средства – это имущество, приобретенное для перепродажи с целью получения прибыли. Все торговые товары после достижения уровня нисаба подлежат обложению закятом: пусть это будет золото, серебро, фрукты и животные, которые являются основными средствами, облагаемых закятом. Это также могут быть ткани, различные предметы, изготовленными ремесленниками; земельные наделы и т. п. Все это облагается закятом. Торговые товары с точки зрения нисаба, времени и количества сравнивают с золотом и серебром, то есть, торговые товары оцениваются денежным эквивалентом, имеющим хождение среди людей в данной местности.

Если торговые средства имеют стоимость, равную стоимости 96 граммов золота или 200 граммов серебра, то с них необходимо в обязательном порядке выплатить закят. Любой человек имеет право оценивать свои торговые средства, беря во внимание стоимость золота и серебра по своему усмотрению. Однако если товар был куплен за само золото или серебро, то обязательно оценивать его по тому драгроценному металлу, за который товар был куплен.

Касательно торговых средств во внимание берут следующее обстоятельство: достиг ли товар нисаба к концу года с момента, когда был выставлен на продажу. И не выдвигается условия, чтобы стоимость товаров не снижалась ниже уровня нисаба в течение года. Из этого следует, что год для тооваров означает следующее: должен пройти ровно год с того дня, когда человек приобретает эти товары с намерением их перепродажи. Если это происходит, торговец должен выплатить 2.5 % от стоимости товаров.

Мебель и другие устройства в магазине не входят в число товаров, которые необходимо оценивать. Закят с них не платится. Также не оценивают фабрики и иные средства производства, так как они приобретены не для продажи. Сколько бы они не стоили, закят с них выплачивать не нужно.

Средства, которые оценивают в конце года, оценивают вместе с основным капиталом и прибылью, то есть при расчете суммы закята берут во внимание весь капитал и всю прибыль. Если некто начал торговлю со средствами, равными 1000 сирийских лир, и в конце года его торговые средства в сумме оцениваются в 5000 лир, он должен выплатить закят со всех этих средств.

Количество закята, взимаемого с торговых товаров

Мы узнали, что торговые средства оценивают в той валюте, которая находится в обращении в стране проживания торговца, после того, как проходит год со дня обладания торговыми товарами. Если количество торговых средств достигло уровня нисаба, то выплата в качестве закята 2,5 % от стоимости становится обязательной.

Закят отдают товаром или деньгами?

По этому вопросу в Шафииском мазхабе известно три мнения:

А) Закят с торгового имущества нужно выплачивать деньгами (золотом или серебром), а не самими товарами.

В этом случае недостаточно выделить некоторую часть торговых товаров в качестве закята, так как сами торговые товары не являются основной причиной выплаты закята. Выплата закята стала обязательной вследствие занятия торговлей. Закят дают теми денежными средствами, которым они были оценены. В настоящее время при выплате закята исходят именно из этого мнения.

Б) Закят выплачивают непосредственно самими товарами. Выплата номинальной стоимости товара является недостаточной.

В) Собственник может выплатить закят непосредственно самими товарами или же выплатить его номинальную стоимость, так как закят имеет отношение, как к торговым товарам, так и к денежным средствам. Следовательно, и торговые

товары, и денежные средства являются причиной обязательности обложения закятом.

Предупреждение

Если торговец решил отдавать закят считают нужным выплатить закят непосредственно самими торговыми товарами – в обязательном порядке необходимо в качестве закята выделить 2,5 % торгового имущества, имеющегося на руках. Нежелательно выделять в качестве закята низкопробные товары, имеющие изъяны и дефекты, или же те товары, которые не имеют спроса на рынке.

5. Нисаб полезных ископаемых и кладов (риказ) и размер закята с них

В предыдущих главах мы пояснили, что относится к полезным ископаемым и что подразумевается под кладами. Теперь скажем, каковы нисаб и размер закята с них.

Нисаб полезных ископаемых аналогичен нисабу золота и серебра, но при этом существует одно отличие – чтобы выплата закята стала ваджибом, условие, что должен пройти год, не выдвигается. Закят необходимо выплатить сразу же после добычи. Если добытое золото или серебро достигло уровня нисаба сразу после добычи, то необходимо выплатить 2.5 % в качестве закята.

Нисаб клада подобен нисабу золота и серебра. Здесь также не выдвигается никакого условия о годовом сроке. Закят выплачивают сразу же после добычи, но размер закята равняется 20 % (1/5). Доказательством этого служит следующий хадис:

وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

«С найденного клада выплачивают закят в соотношении 1/5».[725]

Клады отличаются от других видов материальных средств, облагаемых закятом, тем, что для получения клада не затрачивают особых усилий, и нет особых материальных затрат. Поэтому нуждающиеся слои населения имеют большую долю с них, чем с остальных видов имущества. Мы говорили, что условие годового срока касательно полезных ископаемых и кладов не ставится, ибо оба добываются из земных недр. В этом они похожи на пшеницу. Закят с пшеницы выплачивают сразу после созревания и очистки зерен, также с полезных ископаемых и кладов закят выплачивают сразу после добычи или выемки.

725. Бухари, 1428; Муслим, 1710.

Закят с общего имущества

Материальные средства, принадлежащие двум лицам и которые смешались друг с другом в результате совместной коммерческой деятельности или же каким-либо другим путем, делятся на два вида:

1. Материальные средства, которые смешались друг с другом.

Это такое имущество, которое принадлежат двум лицам, и оно достигло уровня нисаба. Это один вид средств, которые уже больше года на руках, и которые были приобретены путем покупки, получения наследства или же каким-либо другим путем.

Имам Ибн Хаджар писал: «Эти средства должны быть смешаны друг с другом настолько сильно, что невозможно отделить одно от другого. Например, два брата получили в наследство от отца 40 овец или же два человека совместно купили 40 овец. Каждый из этих двух людей является владельцем половины этих овец. И при этом никто не может сказать: «Тот барашек вот этого человека, а вот этот этого». Каждый из этих людей является владельцем неопределенной части материальных средств, полученных в наследство или купленных, земельного участка или же какого-либо иного имущества».

2. «Смешивание соседства» или «смешивание свойств».

Здесь имеется в виду следующее: в материальных средствах двух лиц, которые обязаны выплачивать закят, есть нисаб, который не является общим. Имущество двух лиц просто физически соседствует друг с другом. В этом случае считается, что материальные средства не смешаны между собой, они отдельны друг от друга и известны.

Каким образом выплачивают закят со смешанных средств?

С имущества двух лиц, которое смешано между собой независимо от его вида закят выплачивают таким образом, словно эти средства принадлежат одному лицу, то есть если общее количество средств достигло нисаба и ими владеют год. И если даже доля двух лиц в этих средств различна, но общее количество средств достигло нисаба, то закят со смешанных средств рассчитывают согласно общему количеству. Когда общее количество средств достигает нисаба, выплата закята становится обязательной.

Доказательством этому является следующий хадис, некоторые части которого мы ранее приводили:

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

«Материальные средства не смешивают друг с другом, чтобы не затруднить выплату с них закята. Но и не разделяют смешанные средства».[726]

Этот хадис нужно понимать следующим образом: два различных вида имущества не смешивают друг с другом, чтобы с них взимать закят. Также не разделяют два вида средств, чтобы потом не платить с них закят.

Это приводит к тому, что иногда сумма закята со смешанного имущества больше, чем если бы это имущество не было бы смешанным. Но бывает и наоборот.

Например, два человека в течение года являются совладельцами 40 овец. Как известно, выплата закята становится обязательным после того, как общее количество овец достигает 40 голов. Если бы эти овцы содержались отдельно, то никому из этих двух лиц не пришлось бы выплачивать закят, так как доля каждого из них не достигает нисаба.

Пример второй ситуации: два человека обладают 80 овцами, то есть, каждый из них является собственником 40 овец. Когда со дня обладания пройдет один год, то в качестве закята необходимо выделить 1 овцу, так как овцы смешались между собой и стали как бы единым целым. Но если бы это стадо было бы раздельным, то каждому из этих двух лиц нужно было в обязательном порядке в качестве закята выделить по одной овце. Таким образом, вместо 1 овцы пришлось бы отдать 2-х овец.

Условия, при которых смешанные материальные средства считают за один вид средств

Чтобы считать два вида разных товаров, смешанных между собой, за один вид, и в зависимости от этого взимать закят, выдвигается два условия:

1. Вне зависимости от вида – они смешаны таким образом, что их невозможно отделить друг от друга или же они смешаны в результате «соседства». Условия таких товаров следующие:

– Материальные средства должны быть одинаковыми.

Если же половина средств – это овцы, а другая – коровы, то вне зависимости от способа смешивания, эти средства считаются раздельными.

– Общее количество материальных средств должно соответствовать нисабу.

Если два человека обладают 35 овцами, то они не обязаны выплачивать закят. Если же у одного из этих двух людей или у обоих есть другие овцы, и они привели

726. Бухари со слов Анаса.

и добавили их к 35 овцам, и тем самым довели общее количество овец до уровня нисаба, это не берется во внимание.

– Смешанные средства должны находиться в этом состоянии целый год.

Если каждый из двух компаньонов в начале месяца Мухаррам стал обладателем 40 овец и в начале месяца Сафар объединили своих овец, то через год, сразу после наступления месяца Мухаррам, каждый из этих людей обязан выделить в качестве закята по одной овце. В этом случае объединение овец во внимание не берется. Если они не относятся к сельскохозяйственным продуктам, для которых условие о годовом сроке является обязательным, то смешанные средства товаров должны находиться в этом состоянии до тех пор, пока не созреют фрукты или же сельскохозяйственные продукты.

2. Следующие условия касаются только тех средств, которые смешаны по «соседству»:

– Коровы, верблюды или овцы не должны быть физически разделены. Места отдыха, выпаса и дойки не должны находиться на разных участках.

Если владельцы начнут пасти овец на различных лугах, будут держать их в разных местах, и будут доить в разных местах, то такое смешивание не будет иметь никакой силы. Как мы говорили ранее, такое положение дел никак не может подпадать под правило о смешанных видах материальных средств.

– У смешанного стада должен быть один пастух и один самец.

Если же стада имеют разных пастухов и разных самцов, то данные животные никак не могут считаться смешанными.

– Когда материальные средства, так же, как и сельскохозяйственные продукты, подлежат обложению закятом, то сторож и места сушки не должны быть разными. Если же речь идет о торговце, то лавка, склады и приборы торговли (весы, счеты) должны находиться в одном месте. Когда налицо все эти условия, то смешанные средства будут считаться одним видом материальных средств. При этом не имеет никакого значения тот факт, что они смешаны настолько сильно, что их невозможно отделить друг от друга. Когда присутствуют эти условия, то достаточно даже «соседства». Если же этих условий нет или нет одного из них, то каждый владелец обязан сам вести учет своих средств и выплачивать закят исходя из собственных расчетов.

Что нужно делать тем людям, у которых смешалось торговое имущество?

Когда смешались материальные средства двух лиц и эти средства стали общими, их владельцы несут ответственность в зависимости от соотношения материальных средств.

Если с товаров в качестве закята взяли больше, чем ему принадлежит, то эту часть он должен возместить за счет своего товарища. Если же взяли меньше, чем это положено, он должен возместить это своему товарищу. Если в смешанном стаде насчитывается 100 овец, то ему необходимо выделить в качестве закята двух овец. Если же стадо, в котором насчитывается 100 овец, принадлежит трем владельцам, тот, кому принадлежит 50 овец, должен выделить половину одной овцы, а остальные два лица, которые являются владельцами остальной части овец, то есть, обладают по 25 овец, должны выделить ¼ часть овцы.

Доказательством служит хадис, сообщенный Анасом (радыйаллаху анху): «Два товарища, которые смешали свои материальные средства в равных частях, выплачивают закят сообща».

Как выплачивается закят

Если материальные средства достигли нисаба, и с этого дня прошел один год, выплата закята становится обязательной. Владелец должен тотчас же выплатить закят при наличии следующих условий:

1. Возможность для выплаты закята.

Если эти средства не находятся в стране пребывания или же их отдали другим лицам в долг, никто не имеет права требовать у владельца материальных средств немедленной выплаты закята. Но если же средств, находящихся на руках, достаточно для выплаты закята с тех средств, которые он одолжил другим лицам, то ему нужно тут же выплатить закят.

2. При выплате закята должны присутствовать лица, которые имеют право на этот закят, местные руководители или сборщики закята.

Если же на месте нет лиц, относящихся к восьми группам людей, о которых сообщается в Коране, то выплату закята можно отложить на более позднее время. До тех пор, пока не прибудут лица, которые имеют право на закят, выплату закята нужно отложить на более позднее время.

Положение человека, отложившего выплату закята на более позднее время

Когда сложились все предпосылки, делающие выплату закята обязательным, человек, который не выплачивает закят, становится грешником, так как без уважительной причины задержал у себя средства бедняков. А это является харамом. Исключением является тот случай, если выплату закята задерживают с целью ожидания прихода близкого родственника, бедного соседа или нуждающегося человека, который более достоин закята, чем те, кто присутсвует.

Но ни в коем случае не должны быть ущемлены права присутствующих людей. Тот, кто задерживает выплату закята, нарушая тем самым права присутствующих, считается грешником.

Кроме того, тот, кто задерживает выплату закята, становится должником, то есть закят, который уже является собственностью бедняков, остается у него в виде долга этим беднякам. Если по какой-либо причине имущество, положенное в качестве закята, будет уничтожено, то его владелец обязан возместить свой долг, ведь, задерживая выплату закята, он совершил ошибку, ответственность за которую целиком и полностью ложится на него. И даже если он задержал выплату закята по вышеуказанным причинам, в любом случае он несет ответственность за это.

Откладывание выплаты закята доверенным лицом

Из вышеприведенных положений стало ясно, что если какой-либо собственник назначит доверенное лицо для выплаты закята и передаст ему средства для выплаты закята, доверенное лицо обязано тотчас передать эти средства нуждающимся. Он не имеет никакого права задерживать выплату закята. Но если же, несмотря на это, он станет задерживать выплату закята, то он станет как грешником, так и должником.

Важное предупреждение

Обращаясь к руководителям благотворительных фондов, нам хотелось бы сказать следующее: средства, которые вам передали в качестве закята, не задерживайте на своих счетах, как это делают с оборотным капиталом. Не распределяйте эти средства постепенно, словно месячное жалованье, ибо непозволительно задерживать выплату закята. Это противоречит положениям Шариата, требующего мгновенной выплаты закята нуждающимся. Кроме того, это противоречит главной цели выплаты закята, предназначенного для пропитания бедняков, и благодаря которому они могли бы создать для себя условия для работы. Да, бедняк, взяв эти средства, мог бы организовать какое-либо дело и таким образом вышел бы из состояния крайней нужды. И постепенно вошел бы в среду тех, кто ради Аллаха делает пожертвования и раздает людям милостыню. Мы никак не можем производить какие-либо действия вместо тех людей, которые владеют чем-либо, кроме как по праву. Закят, который мы получаем для раздачи нуждающимся слоям населения, нужно сразу же передать тем лицам, которым этот закят предназначен. Лицам, руководящим благотворительными фондами, мы хотим дать следующий совет: чтобы ваши труды не пропали даром, не нарушайте положения Шариата. И тогда вы будете ограждены от такой напасти, как лишение награды за все совершенные благие деяния.

Досрочная выплата закята

Если владелец каких-либо материальных средств раньше времени выплатит закят, и количество его средств действительно достигнет нисаба, и прошел один год с этого дня, как повторная выплата закята станет для него ваджибом. Средства, которые он ранее выплатил, не будут считаться закятом, ибо причиной выплаты закята является нисаб. Это можно сравнить с предварительной оплатой за вещи, которые еще не получили. Такая плата никак не может считаться оплатой за вещи, так как оплату нужно произвести сразу после заключения договора купли-продажи.

Если же материальные средства, достигнут нисаба, и закят выплатят до годового срока, то этот закят будет считаться действительным. Когда пройдет год, ему нет никакой необходимости повторно выплачивать закят. Доказательством является хадис, сообщенный Али (радыйаллаху анху): «Аббас попросил разрешения у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выплатить закят еще до наступления годового срока. И Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему этосделать».[727]

Условия для действительности досрочно выплаченного закята

Если некто до наступления годового срока досрочно выплатил закят, будет считаться, что он выполнил свои обязанности по выплате закята в конце года. Но для этого должны быть соблюдены следующие условия:

1. Владелец материальных средств должен до конца года быть в состоянии выплатить закят.

Если же он скончается в середине года, то закят, выплаченный раньше срока, будет считаться недействительным. В этом случае его наследники могут обратно потребовать выданные средства, отметив, что это преждевременно выплаченный закят.

2. Материальные средства должны находиться в собственности до конца года.

Если материальные средства будут утеряны или уничтожены, то есть каким-то образом перестанут быть собственностью этого лица, то выплаченные им средства не будут считаться закятом. Если же владелец средств скажет взявшему этот закят лицу: «Это преждевременно выплаченный закят», – то в этом случае он может обратно взять выплаченные средства.

3. Человек, получивший преждевременно выплаченный закят, должен до конца года оставаться в группе людей, имеющих право получать закят.

727. Ибн Маджа, 1795; Абу Дауд, 1624.

Если же такое лицо в течение года станет обладателем какого-либо имущества, то есть, потеряет право получать закят, или же станет вероотступником, то преждевременно выплаченный закят будет считаться не дошедшим до адресата.

Владелец материальных средств в таком случае обязан повторно выплатить закят. Если же перед тем, как передать закят, он сделает оговорку: «Это закят, который я выплачиваю раньше срока», – то он позднее может взять эти средства обратно. В том случае, если он не делал подобную оговорку, то взять обратно выплаченный закят он не имеет права.

Выплата закята руководителем (правителем) или управляющим

Материальные средства, выплачиваемые в качестве закята, делятся на две группы: «батын» и «захир».

«Амваль батына» (скрытое имущество)

Это такие товары, как золото, серебро, клады и торговые средства. Владелец этих средств имеет полное право самостоятельно выделить средства в качестве закята и передать его нуждающимся. И если даже руководители потребуют у него сдать им выделенный закят, он имеет полное право отказать им, ибо руководителям непозволительно выступать с подобными требованиями. Это можно объяснить тем, что все это относится к «амвалю батын» и их владельцы лучше знают их количество, не будучи обязанными сообщать его кому-либо.

«Амваль захира» (видимое имущество)

К этой группе относятся верблюды, коровы, овцы, сельскохозяйственные продукты, фрукты и полезные ископаемые. Если правитель потребует передать закят со всего этого ему в руки, сделать это будет обязательно. В Коране Аллах повелевает следующее:

«Возьми ты милостыню с их добра, чтоб ею оправдать их и очистить».[728]

Если правитель потребует сдать закят с «амваль захира», владелец волен принять любое решение: может произвести нужные расчеты и отдать закят нуждающимся, а может и сдать правителю. Но желательно сдать закят правителю, так как последний лучше, чем владелец материальных средств, знает действительно нуждающихся и лучше произведет распределение закята. Кроме того, распределение закята через правителя перекрывает пути для попреков, ибо отношение правителей с нуждающимися подобно отношениям отца с детьми. В таком случае о заносчивости, высокомерии и упреках в адрес тех лиц, кто получил закят, не может быть и речи. Как прекрасно – путем выплаты закята спасти людей от нищеты и

728. Сура ат-Тауба, 9/103.

нужды. Благодаря закяту люди получат возможность начать свое дело и благодаря этому они поверят в свои силы.

Если правитель воистину справедлив, то полученный закят он правильно распределит между теми, кто имеет полное право на получение закята. Если же правитель тиран и существует вероятность, что он не передаст закят в нужные руки, то лучше всего, конечно, владельцу материальных средств самому передать закят нуждающимся. Однако если правитель непременно требует передачи закята в его руки, то владелец не имеет права отказать ему. В этом случае необходимо средства, выделенные в качестве закята, передать в распоряжение правителя.

Выдача разрешения другому лицу для распределения закята

Конечно, лучше всего самому распределить закят между нуждающимися лицами, но при всем этом позволяется назначить для этого поверенное лицо (вакиля), так как закят относится к области экономического права и для соблюдения этого права позволено назначение доверенного лица. Это подобно назначению ответственного лица при выплате долгов, при купле материальных средств и при сдаче на хранение каких-либо ценностей. С этой точки зрения, владелец может назначить поверенным любого человека, который может выполнить порученное дело. Даже можно назначить поверенным немусульманина и несовершеннолетнего ребенка (мумайиза, то есть достигшего возраста различения), при назначении вакилем кафира и ребенка обязательно определить, кому именно они передадут средства.

При выплате закята необходимо намерение

При выплате закята обязательно иметь соответсвующее намерение, так как закят только благодаря намерению отличается от искупления (каффары), милостыни (садака) и других видов благотворительности. Кроме того, касательно намерения широко известен хадис: *«Поступки оцениваются согласно намерениям».*[729]

Намерение при выплате закята лично

Когда владелец лично передает закят соответствующим лицам, он должен сделать намерение или же, отделяя средства, выделенные в качестве закята, решить: «Это мой закят, и я выделяю эти средства в качестве закята».

Намерение при выплате закята вакилем

Если для распределения закята назначили доверенного человека, то владелец должен сделать намерение при передаче закята доверенному лицу. Но самому доверенному человеку при передаче закята нуждающимся лицам необязательно иметь соответсвующее намерение. Иметь намерение для него является мустахабом.

729. Бухари, 1; Муслим, 1907.

Если владелец при передаче закята доверенному лицу не сделал соответствующего намерения, то намерение, сделанное доверенным лицом при распределении закята между нуждающимися лицами, не будет считаться достаточным.

Но при передаче закята правителю или его представителю намерение имеет силу, ибо правитель является представителем лиц, имеющих право на получение закята. Когда закят передают правителю, то это аналогично передаче закята нуждающимся лицам и поэтому намерение считается действительным. Если же при передаче закята правителю не сделали намерения, то намерение правителя никак не может заменить намерение владельца, так как правитель – как мы упоминали об этом ранее – является представителем нуждающихся слоев населения, а не владельца.

Кому выплачивается закят

В Коране Аллах сообщает о группах людей, которым положена выплата закята следующее:

«Предназначенный закят даётся беднякам и тем, которые не имеют необходимого и нуждаются; больным, которые не в состоянии заработать себе на хлеб; связанным с работой по сбору закята и их помощникам, назначенным властями; верным союзникам (вождям, которых нужно привести к согласию в интересах Ислама и для его победы, а также тем, которые призывают к исламу и увещевают о нём); для освобождения рабов; для освобождения пленников от унижения пребывания в плену; для погашения долгов тех верующих, которые не имеют средств для их уплаты, при условии, что причина долга не связана с каким-либо грехом; тем, кто посвятил себя борьбе и священной войне за веру, для служения Аллаху и исламу; странствующим (путникам), оторванным от своего имущества, родных и от дома. Так предписано Аллахом для блага Своих рабов. Поистине, Аллах Всевышний - Сведущий, знает все их интересы и мудрый в Своих наставлениях!»[730]

Группы людей, которым положена выплата закята

1. «Факыр»

Это человек, который не имеет в достаточной мере пищи, одежды и крова над головой. Например, ему необходимо десять дирхамов, но у него есть только три.

2. «Мискин»

Это человек, который в какой-то мере может удовлетворить свои нужды, но всего, что он имеет, недостаточно для решения всех проблем. Например, он нуж-

730. Сура ат-Тауба, 9/60.

дается в десяти дирхамах, но у него есть только восемь. Вот таким людям – согласно самому достоверному мнению – можно дасть столько, чтобы их основные нужды были удовлетворены. Кроме того, необходимо уделить внимание и такому вопросу, как необходимость вступления в брак, то есть следует помогать тем, кто нуждается в этом, но не может себе позволить жениться.

3. Сборщики закята

Это те, кто назначен правителем для сбора и распределения закята.

Им можно дать из собранного закята столько, сколько достаточно для оплаты их труда на этой работе. Запрещается давать им определенную часть (процент) собранного закята, так как в Шариате по этому поводу ничего не говорится. Это лица, которые работают за определенную плату. Им нужно дать только ту плату, которую они заработали, а сверх этого давать запрещается.

4. «Муалляфатуль-кулюб»

Сюда входят четыре группы людей:

А). Новообращенные мусульмане, вера которых еще слаба.

Им дают закят для того, чтобы их вера укрепилась.

Б). Люди, которые недавно приняли Ислам, и при этом пользующиеся уважением народа.

В). Верующие, занятые охраной государственных границ.

Они берегут покой мусульман. Выплата им закята делает их еще сильней, благодаря этому они будут лучше выполнять свои обязанности.

Д). Правоверные, которые заняты сбором закята в тех местах, куда не предоставляется возможным отправить сборщиков закята, находящихся на государственной службе.

Когда такие люди испытывают нужду, мусульмане могут выделить им некоторую долю из закята.

5. Рабы

Это невольники, которые заключили письменный договор с хозяевами об освобождении после выполнений некоторых условий.

Таким невольникам, в тех случаях, когда они не могут выплатить установленную таким договором сумму, можно дать закят и таким образом освободить их из неволи.

6. Должники

Это лица, которые не в состоянии выплатить свои долги. Им дают закят, чтобы они выплатили те долги, срок оплаты которых подошел. Но ставится условием, чтобы долги такие люди приобрели вследствие разрешенных Шариатом действий. Если же они влезли в долги из-за запрещенных дел, то закят давать им нельзя, пока они не раскаялись в своих проступках.

В эту группу входят также те, кто задолжал ради того, чтобы предупредить ссоры и раздоры. Даже если они состоятельные люди, им можно выплатить закят соответственно их долгам. При этом не имеет занчения, могут ли они сами выплатить эти долги или нет.

7. Воюющие на пути Аллаха

Это лица, которые воюют на пути Аллаха, и не получают никакой платы со стороны государства. Даже если эти лица состоятельны, до тех пор, пока они будут воевать и пока они не вернуться домой, для удовлетворения собственных нужд и для обеспечения членов семей пищей и одеждой, им можно давать закят.

8. Путники

Здесь имеются в виду мусульмане, которые совершают переезды с благими целями. Даже если они просто путешествуют для своего удовольствия, им позволяется в необходимой степени давать закят. Если путник возвращается домой, ему нужно дать средств на проезд, а также а оплату всех необходимых расходов в пути. Если же путешествие совершают с преступными намерениями или же во время путешествия совершаются неблаговидные деяния, то таким людям закят не дают. Если же они раскаются и будет казаться, что их раскаяние искреннее, то в этом случае им тоже можно выдать закят.

Это и есть те восемь групп людей, которым позволяется давать закят. Кроме этих людей, никому больше не позволяется отдавать его. Доказательством утверждения, что закят дают только этим категориям, служат слова Аллаха **«Предназначенныйзакятдаётсябеднякам…»**[731]

Другие же виды благотоврительных выплат (садака) можно отдавать и другим категорям людей.

Каким образом выплачивается закят

Закят дают лицам, входящих в одну из вышеперечисленных групп и находящихся в одной местности. Если же в какой-либо местности присутствуют все представители восьми групп, нельзя обделять ни одного из них.

731. Сура ат-Тауба, 9/60.

Если нет представителей одной из групп, то его доля передается представителям других групп. Если закят, выданный одной из групп, превышает их потребности, то этот излишек передают другим группам. Закят распределяют между группами в равных частях. Но сборщики закята могут получить свою плату еще до распределения закята. Необязательно, чтобы люди из одной из групп были во всем равны между собой. Если закят распределяет сам владелец или его представитель, и при этом нуждающихся людей очень много, то в этом случае закят дают трем лицам из каждой группы, так как в аяте Корана каждая группа назавана во множественном числе. Если же нуждающихся немного, и их можно спокойно пересчитать, то обязательна выплата закята каждому из них. Если же намеренно обделить одного из людей, то владелец имущества будет считаться должником в соотношении этого человека.

Передача закята в другую местность

Запрещается передача закята в другую местность из той, где находится имущество, так как обычно в любом месте можно найти тех, кто имеет право на получение закята. При этом не имеет значения, далеко или близко находится то место, куда хотят передать закят, от места, где находится имущество. Запрет этот объясняется тем, что перевозка закята в другое место может привести к ущемлению прав и обнищанию людей. Ведь они ждут выплаты закята и с ним связаны их надежды. Кроме того, отправляя Муаза ибн Джабаля (радыйаллаху анху) в Йемен, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«*Сообщи им следующее: Аллах предписал им выплачивать закят. Этот закят берут у богатых людей и раздают беднякам*».[732]

Если же в стране, где выплата закята стала ваджибом, отсутствуют представители одной из групп или же у них есть средства, превышающие их нужды, излишки можно перевезти в самую близкую страну и передать представителям той же группы.

Какими качествами должны обладать люди, которым передают закят. Кому нельзя давать закят

Чтобы лица, входящие в одну из групп, перечисленных в Коране, имели право на получение закята, они должны соответствовать следующим условиям:

1. Быть мусульманином.

Обязательный закят не дается немусульманам. На это указывает следующий хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

---

732. Бухари, 1331; Муслим, 19.

««Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха, и что Посланник Аллаха является Его рабом и посланником <…>Если они подчинятся тебе и в этом, сообщи им следующее: Аллах предписал им выплачивать закят. Этот закят берут у богатых людей и раздают беднякам».[733]

Очевидно, что закят берут у состоятельных людей и передают его беднякам. Но при этом тот, у кого берут закят, и тот, кому его отдают, должны быть мусульманами. Но представителям других религий можно давать другие виды милостыни, кроме закята.

2. Не иметь возможностей для работы.

Если «факыр» или «мискин» могут найти работу и заработать необходимые средства, им нельзя давать закят, и они – в свою очередь – не имеют права принимать закят, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

«Непозволительно богатым людям и тем, кто может заработать, брать закят».[734]

وَلاَ لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ

«Богатые люди и лица, имеющие силы для заработка, не имеют права на получениезакята».[735]

3. Тот, кто берет закят, не должен находиться на попечении того, кто дает закят.

Тот, кто находится на обеспечении лица, дающего закят, считается состоятельным человеком. Если некто даст закят человеку, находящемуся на его попечении, то это равносильно выплате закята самому себе, так как в этом, несомненно, кроется явная выгода для себя. Выплатив закят, тем самым он облегчит себе обеспечение человека, находящегося на его попечении. Вот почему никто не может выплатить закят своему отцу, матери, дедушке и бабушке, ибо дети и так обязаны содержать их. Также нельзя давать закят маленьким детям и маленьким внукам, нельзя давать закят своим родственникам, которые физически или психически больны, так как обеспечивать этих лиц обязаны, если вы обязаны (по Шариату) их обеспечивать. Нельзя выплачивать закят жене, ибо муж обязан обеспечивать ее. Однако есть исключение, когда закят близким людям давать можно, но не по

733. Бухари, 1331; Муслим, 19.
734. Абу Дауд, 1634; Тирмизи, 652.
735. Абу Дауд, 1633.

причине бедности или нужды. Закят позволяется давать им, если у них долги или, если они ведут борьбу на пути Аллаха. В этих случаях тот, кто обязан обеспечивать таких родственников, может отдать им закят.

Передача закята человеку, которого обеспечивают другие

Мы сказали, что тот, кто обязан выплачивать закят, не имеет права давать его близким родственникам, которых он обязан обеспечивать (чаще всего это супруга, отец, мать и несовершеннолетние дети). Но возникает вопрос: можно ли давать закят тому человеку, обеспечение возложено не на того, кто собирается выплатить ему закят?

Ответ: Если оказываемой помощи достаточно для жизни, ему закят отдавать нельзя, так как благодаря оказываемой помощи он считается состоятельным человеком. Если же оказываемой помощи ему не хватает, позволяется отдать ему закят, так как в этом случае он считается или «факыром», или «мискином».

Выплата закята женщиной своему супругу

Женщина, которая обязана выплачивать закят, может выплатить его своему мужу, если он бедный. Более того, выплата закята ему в данном сулчае будет желтательным делом. Передача женщиной закята своим детям также считается мустахабом, поскольку обеспечение мужа и детей не является обязанностью женщины.

Супруга Абдуллаха ибн Масуда (радыйаллаху анху) спросила у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Если я буду обеспечивать мужа и родственников, будет ли это считаться (как закят)?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) передал ей ответ:

– Да! За это тебя ожидает две награды: одна награда за сохранение родственных связей, а другая – за благотоворительность.[736]

Умму Саляма (радыйаллаху анха) рассказывала: «Однажды я спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Посланник Аллаха! Ожидает ли меня награда за милостыню, которую я даю детям Абу Салямы (ее умерший муж)? Я помогаю им, так как они испытывают нужду, и поэтому я не бросаю их. Ведь они и мои дети». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал мне такой ответ: *«Да, за оказываемую им помощь тебя ожидает награда».*[737]

Передача закята родственникам, обеспечение которых не является обязательным

736. Бухари, 1397; Муслим, 1000.
737. Бухари, 1398; Муслим, 1001.

Если у того, кто обязан выплачивать закят, найдутся братья и сестры, дяди и тети, их дети и свои дети, которых он не обязан обеспечивать, и если все эти лица относятся к восьми группам людей, которые имеют право на получение закята, то им позволяется давать закят. И даже давать им закят предпочтительнее, чем давать его другим.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ

«Закят, отдаваемый мискину, – это только закят. Но закят, отдаваемый родственникам, не только закят, но и укрепление родственных связей».

Тот, кому отдают закят, не должен быть из потомков Хашима или Мутталиба, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ

«Нет никаких сомнений в том, что эта милостыня – это только грязь от людей. Она не дозволена ни Посланнику Аллахау, ни членам его семьи».[738]

Под «членами семьи» подразумеваются род Хашима и род Мутталиба.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Однажды Хасан взял один финик из кучи фиников, который собрали в виде закята. Увидев, как ребенок положил в рот финик, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: «Нет! Вынь его изо рта. Разве ты не знаешь, что мы не едим садака?»[739]

Современная фетва

В наше время разрешается давать закят потомкам Хашима и Мутталиба, если они относятся к категориии тех, кому дают закят.

Раньше они не брали закят, но зато получали долю из «ганима».[740] В Коране Аллах повелевает:

«И знайте: из всего, что вам достанется в трофеях, вы одну пятую (добра) должны отдать Аллаху, Посланнику Его и родственникам близким, сиротам, беднякам и тем, кто держит путь».[741]

Джубайр ибн Мутим (радыйаллаху анху) сообщал следующее: «Как-то вместе с Усманом ибн Аффаном мы пошли к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросили:

738. Муслим, 1072.
739. Бухари, 1420; Муслим, 1069.
740. «Ганима» – военные трофеи.
741. Сура ан-Анфаль, 8/41.

– О Посланник Аллаха! Ты дал (долю) сыновьям (потомкам) Мутталиба, а нам не дал. А ведь мы приходимся тебе такими же родственниками, как и они.

Он ответил нам следующее:

– Потомки Муталиба занимают одинаковое положение с потомками Хашима![742]

Закят с долгов

Когда выплата закята становится ваджибом для лица, имеющего долги

Если прошел один год со дня выдачи денежных средств кому-либо в долг, и вместе с этой суммой (или без него) его материальные средства достигли нисаба, то выплата закята становится для него обязательной. Здесь во внимание берется и та сумма денег, которую он дал другому лицу в долг, ибо эти средства достигли нисаба, и тем более прошел один год, и поэтому выплата закята становится обязательной. То, что материальные средства не находятся на данный момент на руках, не препятствует обязательности выплаты закята, так как такие средства подобны торговым товарам или же средствам, которые кому-то отдали на временное хранение. Даже если на данный момент средства не находятся под рукой, выплата закята все равно остается обязательной.

Когда выплачивают закят с товара, который передали в долг другим лицам?

1. Если подошло время возвращения долгов, и должник имеет все возможности для их выплаты, и кроме этого, подошло время выплаты закята, то тому человеку, который одолжил другому средства, нужно в обязательном порядке выплатить закят. При этом не имеет никакого значения, получил он свои средства обратно или нет, так как эти средства считаются его собственностью и словно находятся у него. И эти средства как бы находятся на временном хранении у того, кто взял эти средства в долг. Поэтому заимодавец в любой момент может получить эти средства обратно и распоряжаться ими по своему усмотрению.

2. Хотя подошло время получения долгов, то должник вследствие бедности или отказа платить не может выплатить долги, в этом случае заимодавец не обязан выплатить за них закят, так как он не смог получить свои средства. Только после получения своих денег он должен произвести расчеты и за все невыплаченные годы заплатить за них закят, так как выплата закята за эти средства становилось ваджибом каждый год, и эти средства считались как бы его собственностью. Поэтому он обязан выплатить за них закят сразу после их получения.

742. Бухари, 2971.

3. Если срок получения долгов неизвестен, но срочная выплата закята с них не будет обязательной. Закят нужно выплатить только после получения обратно своих средств. При этом нужно также рассчитать закят за невыплаченные годы. Если, невзирая на срок выплаты закята, не смогли получить обратно свои средства, то нужно подождать до получения средств и выплатить закят за прошедшие годы сразу после их получения.

Когда выплата становится ваджибом с имущества должника?

Если долги человека достигли уровня нисаба и с этого времени прошел один год, и если даже эти средств упали ниже уровня нисаба, в любом случае необходимо выплатить закят. Также обстоит дело и с человеком, который владеет торговыми товарами. Если торговые товары достигли нисаба и с этого времени прошел один год, необходимо с них выплатить закят, так как его долги нисколько не препятствуют обязательности выплаты закята с его имущества, ибо долг – это его долг. А закят выплачивают с его имущества. Как только выплата закята становится для него обязательной, то этот закят уже является собственностью тех, кто имеет право на получение закята. Даже если закят еще не выплачен, но он уже считается собственностью других людей и для владельца материальных средств выплата закята лицам, имеющим право на него, становится фардом.

Подкрепляет этот тезис следующее высказывание Усмана (радыйаллаху анху): «Этот месяц – месяц закята. Кто имеет долги, пусть выплатит их, чтобы средства были распределены и закяты выплачены».[743]

Говоря это, хазрат Усман (радыйаллаху анху) предупреждал людей, чтобы они выплатили закят перед месяцем закята. После окончания месяца закята подсчитываются все материальные средства, и долги уже не берутся во внимание.[744]

743. Имам Малик, Муватта, 1/253.
744. Имам Шафии, аль-Умм, 42-43.

ПОСТ (САВМ)

Объяснение сути поста

В арабском языке пост обозначают словом «савм», что знчаит воздержание от приема пищи и питья. Согласно положениям Шариата, пост – это добровольный отказ от приема пищи и воды, а также избегание совершения всех действий, которые могут нарушить пост, начиная с наступления рассвета и до захода Солнца. Доказательством является аят Корана, где говорится о Марьям:

«Скажи: «Я Милосердному дала обет поста, и говорить сегодня я ни с кем не буду».[745]

Время ниспослания повеления о соблюдении поста

Пост в месяц Рамадан был вменен в обязанность мусульманам на второй год после Хиджры в месяц Шаабан. Но и до этого обязанность соблюдения поста была известна многим народам, в том числе Ахлю китаб (люди Писания), проживавшим во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В Коране Всевышний Аллах повелевает:

«О верующие! Предписан пост вам, как он предписан был для тех, кто был до вас, чтоб благочестие могли вы обрести».[746]

Однако соблюдение поста именно в месяц Рамадан не было обязательным, то есть в прошлом различные народы непременно соблюдали пост, но это происходило не в месяц Рамадан. Из этого следует, что законы Шариата – касательно поста – предписанные Умме Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), имеют много общего и с законами прежних общин. Но обязательность поста в месяц Рамадан является специфическим признаком только нашей Уммы.

Религиозные обоснования соблюдения поста в месяц Рамадан

Обязательность поста в месяц Рамадан основана на Книге Аллаха, сунне и иджма. Кроме вышеприведенного аята известен и другой. В Коране Всевышний Аллах повелевает:

745. Сура Марьям, 19/26.
746. Сура аль-Бакара, 2/183.

«И месяц Рамадан есть тот, в который (Господом) Коран ниспослан в руководство людям, а также с ясным наставленьем и различением (добра и зла)».[747]

Следующее доказательство:

Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) утверждал:

«Ислам основан на пяти столпах и одним из этих столпов является соблюдение поста в месяц Рамадан.[748]

Что касается иджмы, то все ученые-мужтахиды единодушны в том, что соблюдение поста в месяц Рамадан является фардом. И ни один из них не высказывал даже малейших возражений по этому вопросу.

Положение о тех, кто без уважительной причины не соблюдают пост

Отрицающий обязательность соблюдения поста считается кяфиром. И в отношении такого человека применяются все меры, которые нужно применять в отношении вероотступников. Сначала такого человека призывают раскаяться, и если он соглашается, его прощают. В противном случае, его казнят. Разумеется, данная мера наказания применяется только в том случае, если этот человек не является новообращенным или же не проживает в отдаленных местах, где нет мусульманских ученых.

Если же некто, признавая обязательность соблюдения поста, не постится без уважительной причины, то он считается фасиком (грешником). Например, если некто скажет: «Да, соблюдение поста для меня обязательно, но, несмотря на это, я не буду поститься», – в этом случае этот человек считается фасиком, но не кяфиром.

В таких случаях правитель обязан поместить такого человека в тюрьму и в течение дня не давать ему ни пищи, ни воды. Таким образом, пусть это будет путем насилия, обеспечивается внешнее соблюдение им требования Шариата о соблюдении поста.

Польза от соблюдения поста

Прежде всего, каждый мусульманин обязан знать следующее: пост во время месяца Рамазан – это поклонение, выполнение которого является фардом и которое предписано Всевышним Аллахом. Мусульманин не должен ожидать какой-либо награды или пользы, он обязан соблюдать пост, подчиняясь повелению Аллаха, как наиболее полнценным образом.

747. Сура аль-Бакара, 2/185.
748. Бухари, 8; Муслим, 16.

После того, как мусульманин, пребывая в требуемом психологическом настрое, четко выполнит эту обязанность, нет ничего зазорного, если после этого он задумается о пользе, заключенной в соблюдении поста, и о том, какую мудрость вложил в это Всевышний Аллах.

Нет никаких сомнений в том, что все повеления Аллаха несут пользу для человечества. Однако при этот вовсе необязательно, чтобы рабы знали о всех полезных сторонах божественных повелений.

Поистине, в соблюдении поста есть много полезных сторон. Пост таит в себе множество сокровенных мудростей. Некоторые полезные стороны поста рабы могут познать, но опять-таки множество полезных качеств поста остается скрытыми для людей. Можно привести следующие полезные стороны поста, которые смогли собрать мусульманские ученые:

1. Пост, соблюденный по всем правилам и нормам, дает понять мусульманам, что Аллаху ведомо все на свете. Например, во время соблюдения поста человек постоянно испытывает чувство голода и жажды, его природное естество жаждет еды и питья. Но, постоянно пребывая в состояния духовного настроя, он не дает своим желаниям одержать над ним верх, и с этой целью все время подавляет свои желания и неукоснительно выполняет повеления Аллаха. И именно в процессе этой непрестанной борьбы сердце начинает все больше и больше оживать, после чего в душе возникает постоянное ощущение всезнания Аллаха.

2. Нет никаких сомнений в том, что месяц Рамадан – это самый священный из всех месяцев. Всемогущий Аллах желает, чтобы Его рабы провели этот месяц в постоянном поклонении, чтобы они совершали поклонение многозначительное и глубокое по своему содержанию. Благодаря тому, что соблюдение поста в этот месяц обязательно, поклонение Аллаху в это время совершаются самым наилучшим образом.

3. Когда мусульмане всегда сыты, в отношениях с другими людьми появляется некая жесткость, и как следствие этого, страсти начинают проявлять себя в самых необлаговидных формах. Но жесткость и бесконтрольность страстей противоречат природе мусульманина. Поэтому именно соблюдение поста является своеобразным средством для обуздания страстей и смягчения души. Одновременно с этим, пост учит людей тому, каким образом можно провести добровольный воспитательный процесс над собой. Благодаря этому, человек учится правилам обуздывания страстей.

4. Воистину, один из важных нравственых принципов, которому в Исламе уделяется особо важное внимание – это милосердие и солидарность мусульман по отношению друг к другу. А пост, как известно, дает возможность познать ощущение голода и жажды, благодаря чему у людей пробуждаются чувства сострадания

по отношению к бедным людям, находящимся в состоянии острой нужды. Состоятельный человек начинает говорить самому себе: «Я не могу даже один день выдержать чувство голода. Интересно, что испытывают бедняки, которые не могут удовлетворить свои потребности в пище и предметах первой необходимости?» После этого этот человек начинает стараться помогать бедным, его переполняет чувство милосердия и доброты, и как результат этого, между людьми возникает духовная связь, которая соединяет членов общества.

5. Пост способствует улучшению здоровья, появляются возможности для избавления от множества болезней, ибо пост – за исключением некоторых видов болезней – является одним из самых важных средств излечения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Соблюдайте пост и вы будете здоровы!»

Наступление месяца Рамадан

Наступление месяца Рамадан можно определить одним из следующих двух способов:

1. Увидеть новолуние. Полумесяц можно увидеть невооруженым глазом на 30 день месяца Шаабан после захода солнца. Как только в присутствии судьи один мужчина, известный своей честностью, клятвенно заверит, что видел зарождение новой луны, то считается, что месяц Рамадан наступил.

2. Согласно подсчетам, завершить месяц Шаабан на 30-ый день. Такие подсчеты производят в том случае, если из-за облачности невозможно увидеть новолуние, или же ни один из людей, известных своей честностью, не заявил о том, что видел молодой месяц. В таких случаях принимают решение, что месяц Рамадан наступил. Если не возникает каких-либо других обстоятельств, то за основу берутся именно подсчеты, то есть, считают, что на 30 день месяц Шаабан завершен и на следующей день начинают соблюдение поста.

В связи с этим положением Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً

«Когда увидите новолуние, то соблюдайте пост. А также, когда увидите новолуние, разговляйтесь и начинайте праздновать. Если же из-за облачности не сможете увидеть новолуние, но завершайте месяц Шаабан на 30-ый день».[749]

749. Бухари, 1810; Муслим, 1080.

В качестве доказательства того, что достаточно заявления одного очевидца, созерцавшего новолуние, является нижеследующий хадис, сообщенный Ибн Аббасом (радыйаллаху анху):

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел один бедуин и заявил: «Я видел новолуние!» В ответ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: «А ты можешь засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад является Его посланником?» Бедуин ответил: «Да, конечно!» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Билялю, тут же приказал: *«О Биляль! Сообщи всем, чтобы завтра соблюдали пост!»*[750]

Если жители какого-либо города увидят новолуние, считается, что и жители близлежащих городов (расположенных на расстоянии примерно 134 км) также стали свидетелями этого явления и поэтому соблюдение поста для них является фардом. Что касается населенных пунктов, городов и стран, расположенных дальше, чем на 134 км, от города, где видели новолуние, то жители этих местностей не обязаны руководствоваться чужим мнением. Например, жители Ногинска могут последовать за жителями Москвы, заметившими новолуние. Но это совершенно не касается жителей Санкт-Петербурга, ибо этот город отделяет от Москвы значительное расстояние.

Так как рождение нового месяца наблюдается в разных странах в разных местах, то удаленность или близость всегда учитывается, так как населенные пункты, находящиеся близи друг от друга, зарождение месяца наблюдают на одном и том же месте. Но так как удаленные друг от друга населенные пункты зарождение месяца видят в разных местах. Исходя из этого, ученые приняли решение, что в таких случаях зарождение нового месяца не могут наблюдать одинаково в разных местностях.

В связи с доводом этого положения Курайб (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Во время моего пребывания в Шаме (Сирии) показался новый месяц, и я в том числе наблюдал наступление месяца Рамадан. Когда я в конце Рамадана вернулся в Медину, Ибн Аббас (радыйаллаху анху) спросил меня: «Когда вы наблюдали появление молодого месяца?». Я ответил, что вечером в пятницу. Он переспросил у меня: «А ты сам лично видел зарождение новой луны?» Я сказал ему: «Да, и кроме меня, молодой месяц видели и другие люди. После этого и эти люди, и Муавия,[751] *начали соблюдать пост месяца Рамадан». И тут Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал мне: «А мы наблюдали появление нового месяца вечером в*

750. Ибн Хиббан, 870; Хаким, 1/424.

751. Муавия ибн Абу Суфьян – наместник Шама. Сподвижник Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

субботу. Поэтому мы будем соблюдать пост до тех пор, пока не увидим зарождение луны месяца Шавваль или же пока не пройдет 30 дней (месяца Рамадан)». Тогда я задал ему следующий вопрос: «А разве для вас не достаточно того, что новолуние видел Муавия и он начал соблюдать пост». Ибн Аббас (радыйаллаху анху) возразил мне: «Нет, нам так повелел Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи васаллям)!»[752]

По этому поводу ученые говорили следующее: «Если некто, увидев зарождение новой луны, начал соблюдать пост, а затем отправится в другой город, где новолуние наблюдали в другой день, то этот человек (даже если он 30 дней соблюдал пост), обязан поступать так, как поступают жители этого города. Прибыв в другой город, он как-бы становится жителем этого города и поэтому его касаются все положения и законы, действующие в отношении всех жителей этого города.

Если же человек поедет из города (где не наблюдалось наступление новолуния) в другой город, где новолуние наблюдали раньше, он должен разговляться вместе с жителями этого города и праздновать окончание поста. И при этом не имеет никакого значения: соблюдал ли он пост 29 дней или же 28 дней (если, конечно, месяц Рамадан длился 29 дней). Но если месяц Рамадан длился 30 дней, то в этом случае этот человек обязан возместить один пропущенный день, ибо никак не может быть, чтобы месяц Рамадан длился 28 дней.

Если кто-либо, отпраздновав окончание месяца Рамадан, отправится в другой город, жители которого еще продолжают соблюдать пост, он обязан ничего не есть и не пить до наступления вечера.

Условия обязательности соблюдения поста

Чтобы соблюдение поста было обязательным, должны присутствовать следующие условия:

1. Быть мусульманином. Для последователей других религиозных конфессий соблюдение поста в месяц Рамадан не будет обязательным, то есть требование о соблюдении поста не касается немусульман. Ибо речь о соблюдении поста может идти только после принятия человеком Ислама. Пока человек не примет Ислам, нет никакого смысла требовать, чтобы он соблюдал пост. Однако необходимо иметь в виду, что за неверие и отказ соблюдать такие основополагающие виды поклонения Ислама, как пост, неверующего ожидает наказание в будущей жизни.

2. Быть мукалляфом. Мусульманин должен находиться в здравом рассудке и достичь совершеннолетия. Если же отсутствует одно из этих условий, то этот человек не обладает признаками мукалляфа. И когда человек не обладает этими

752. Муслим, 1087.

признаками, никто не вправе требовать с него выполнения религиозных предписаний. В таком случае, несовершеннолетним и людям, потерявшим рассудок, соблюдение поста не является фардом. Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

«Поступки следующих трех лиц не записываются: поступки спящего человека, до пробуждения; ребенка до достижения совершеннолетнего возраста; умалишенного человека, пока он не придет в себя».[753]

3. Должны отсутствовать причины, препятствующие соблюдению поста или же позволяющие прервать пост.

Следующие причины препятствуют соблюдению поста:

– Начало у женщин менструального цикла в дневное время или же наступление состояния нифаса, то есть рождение ребенка.

– Помрачение рассудка или же потеря сознания в течение всего дня. Если же днем человек придет в себя, то тем самым уважительная причина теряет свою силу. Если этот человек еще с вечера вознамерился соблюдать пост, он обязан продолжить соблюдение поста.

Следующие причины делают позволительным прерывание поста:

– Болезнь, причиняющая боль или сильный вред. В этом случае позволяется прервать пост. В том случае, если болезнь протекает настолько в сложной форме, или возникла такая сильная боль, что существует вероятность летального исхода, то прерывание поста становится обязательным.

– Путешествие на расстоянии не менее, чем 83 км. Но непременным условием для разрешения прерывания поста является разрешенность поездки (по Шариату), при этом в путь нужно выйти еще до наступления рассвета. Что касается человека, который вышел в путь после наступления рассвета, ему категорически запрещается прерывание поста. Таким же образом, тот, кто вышел в путь для торговли спиртными напитками или для совершения противоправных действий, также не имеет права прерывать пост. Касательно вышеназванных уважительных причин Всевышний Аллах в Коране повелел следующее:

753. Абу Дауд, 4403.

«А тот, кто болен иль находится в пути, предписанные дни поста поститься должен в дни другие. Аллах вам создает возможность облегченья».[754]

– Не иметь физических сил для соблюдения поста. Например, пожилому человеку или тяжелобольному, у которого нет никакой надежды на выздоровление, соблюдение поста не будет обязательным, ибо пост обязателен только для тех, кто имеет для этого силы и возможность. Доказательством является следующее повеление Аллаха:

«Для тех, кто может пост держать (с трудом), назначен откуп — накормитьголодных».[755]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил: *«Здесь имеются в виду пожилые мужчины и женщины, для которых трудно соблюдать пост. За каждый день поста, который они не смогли соблюдать, они должны накормить одного бедняка»*[756].

Условия действительности поста:

Чтобы пост был действителен, необходимо соблюдение следующих условий:

1. Быть мусульманином. Ни в коем случае пост кяфира не является действительным.

2. Обладать здравомыслием. То есть, человек должен обладать способностью, различать людей и действия. Поэтому пост умалишенного человека и ребенка, который ничего различает, недействителен. Но если ребенок достиг 6-7 летнего возраста и может различать положительное от отрицательного, то его пост является действительным. Если семилетний ребенок может соблюдать пост, в этом случае можно требовать с него, чтобы он соблюдал пост. Так же, как и в случае с намазом, если после достижения десятилетнего возраста ребенок отказывается соблюдать пост, то с целью вырабатывания навыков его можно слегка ударить.

3. Должны отсутствовать все уважительные причины, препятствующие соблюдению поста. Как, например, начало хайда или нифаса у женщин, потеря сознания в течение всего дня. В таких случаях пост будет недействительным.

Рукны поста

Пост состоит из двух рукнов, то есть обязательных элементов: намерения и отказ от всего, что нарушает действительность поста от рассвета и до захода солнца.

754. Сура аль-Бакара, 2/185.
755. Сура аль-Бакара, 2/184.
756. Бухари, 184.

I. Ният. Мысленное намерение. Желательно делать намерение как мысленно, так и вслух. Если намереваются соблюдать пост в месяц Рамадан, должны быть соблюдены нижеследующие положения:

– **Сделать намерение в течение ночи.** Намерение в обязательном порядке нужно сделать еще с захода солнца и до наступления рассвета. Если не сделать намерения в течение этого времени, то пост будет считаться недействительным.

Доказательством является хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

«Пост человека, который не сделал соответствующего намерения ночью, еще до наступления рассвета, считается недействительным».[757]

– Определить вид поста. Человек, намеревающийся соблюдать пост, должен определить вид поста. Например, мысленно произнести, что завтра он собирается соблюдать пост месяца Рамадан.

– **Повторение намерения.** Каждый вечер необходимо сделать намерение – днем соблюдать пост. Недостаточно намерения, сделанного в первый вечер месяца Рамадан, ибо пост в этот месяц – это не одно целое поклонение. Скорее всего, каждый день – это отдельный вид поклонения, и для него необходимо сделать отдельное намерение.

Что касается дополнительных видов поста, то для них совершенно необязательно делать намерение ночью. Для соблюдения поста-нафль вполне достаточно сделать намерение незадолго до наступления времени салята-Зухр.

Доказательство данного утверждения следующее: однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у благородной Аиши (радыйаллаху анха): *«Есть ли дома что-либо съестное?»* Она ответила: «Нет!» Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил: *«В таком случае я буду соблюдать пост».*

2. Остерегаться всего, что нарушает действительность поста.

Пост нарушают следующие действия:

– Прием пищи и жидкости. Даже если употребить небольшое количество пищи, пост будет считаться нарушенным. Но если кто-либо поест или выпьет что-

757. Даракутни, 2/172; Байхаки, 4/202.

либо, забыв о том, что соблюдает пост, в каком бы количестве не было пищи или жидкости, пост не нарушается.

Доказательством является следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، إِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَ سَقَاهُ

«Кто, забыв о том, что соблюдает пост, поест или выпьет что-либо, пусть до конца соблюдает пост, ибо это Аллах накормил и напоил его».[758]

– Попадание чего-либо в организм. Если в полость тела попадет что-либо, видимое невооруженным глазом, то пост считается нарушенным. Например, попадание в желудок, кишечник или в мозг какого-либо вещества через горло, уши, нос, или через половые органы нарушает пост.

В таком случае, закапывание лекарственного препарата в уши нарушает целостность поста, ибо уши ведут во внутреннюю полость, тогда как закапывание лекарственного препарата в глаза или нанесение на них сурьмы пост не нарушает, ибо глаза не являются внешним органом.

Также нарушает пост помещение лекарственного препарата в задний проход или половые органы. Но если сделать укол (в вену или в мышцу), то пост не нарушается, так как вены или мышцы не являются открытыми органами.

Если все эти действия совершить намеренно, то пост нарушается. Но если (так же, как в случае с пищей или жидкостью) совершить по забывчивости, пост не считается нарушенным.

Если в рот попадет муха, комар или дорожная пыль, то есть что-то, от чего сложно остерегаться, в этом случае пост не нарушается.

Пост также не нарушается, если проглотить слюну, ибо просто невозможно избежать этого.

Но если, не прополоскав рот, проглотить слюну, перемешанную с кровью, например, от разбитой губы, то это нарушает пост.

Если во время совершения вуду (тахарата), при полоскании рта или носа, (при условии, что не переусердствовали) внутрь попадет вода, то пост не нарушается. Если же воду набирали глубоко или полоскали рот, высоко подняв голову, то пост нарушается, так как подобные действия запрещены во время поста.

758. Бухари, 1831; Муслим, 1155.

Если случайно проглотили остатки пищи, застрявшей между зубами и которую невозможно было удалить, пост не нарушается. Но если же можно было удалить эти остатки пищи, из-за небрежного подхода пост нарушается.

Пост не нарушается, если кого-либо накормили насильно, ибо это произошло против воли лица, соблюдающего пост.

– Намеренная рвота. Если человек сам вызовет рвоту, его пост нарушится. Если же рвота произошла случайно, пост не нарушается, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ – وَهُوَ صَائِمٌ – فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

«Если кого-то вырвет случайно, нет никакой необходимости впоследствии возмещать этот пост. Но если же кто-то вызовет рвоту намеренно, то ему нужно возместить этот пост». [759]

– Преднамеренное совершение полового акта. Если кто-либо, помня, что соблюдает пост во время месяца Рамадан, совершит половой акт, даже при этом не произойдет семяизвержения, пост будет считаться нарушенным. При этом не имеет значения с кем, и каким образом совершили половой акт: со своей супругой или с чужой женщиной, с человеком или животным, во влагалище или в анальное отверстие. В любом случае пост нарушается. Но если так же, как и в случае с пищей, человек забудет, что соблюдает пост и совершит половой акт, его пост не считается нарушенным.

– Намеренное вызывание семяизвержения. Если у кого-либо в результате занятия мастурбацией или же в результате ласк супруги произойдет семяизвержение, его пост будет считаться нарушенным. Если же семяизвержение произойдет непроизвольно, то пост не нарушается.

По этой причине поцелуи с женой для легковозбудимого человека запретны (макрух тахриман), так как это может привести к нарушению поста. Что касается тех, кто быстро не возбуждается, им тоже на всякий случай желательно избегать ласк супруга или супруги.

Поллюции или же самопроизвольное семяизвержение пост не нарушают.

– Начало хайда или нифаса. Как хайд, так и нифас препятствуют действительности поста. Начало хайда или нифаса в любой части дня нарушают пост и после очищения женщине необходимо возместить пропущенные дни. Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) один из сподвижников спросил: «О Расу-

759. Абу Дауд, 2380; Тирмизи, 720.

люллах! Почему религия женщин считается неполноценной?» – Он дал следующий ответ:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَ لَمْ تَصُمْ

«Когда начинается хайд, они ведь не могут совершать намаз и соблюдать пост. Разве не так?»[760]

– **Потеря рассудка или же выход из Ислама.** Это нарушает пост, так как тому, кто потерял рассудок или отказался признавать истинность Ислама, необязательно соблюдать религиозные положения.

В таком случае, чтобы пост был действительным, от рассвета и до захода солнца необходимо в обязательном порядке избегать совершения вышеприведенных действий, нарушающих действительность поста.

Если же кто-либо, посчитав, что еще не наступил рассвет, совершит какое-либо из вышеприведенных действий, но затем поймет свою ошибку, его пост будет считаться нарушенным. Но при этом, в знак уважения к месяцу Рамадан, ему до захода солнца желательно воздержаться от приема пищи или жидкости. В последующие дни ему необходимо возместить этот день, то есть, соблюдать пост вместо этого дня.

Если кто-либо, посчитав, что солнце зашло и наступило время разговения, примет пищу или жидкость, и затем осознает свою ошибку, его пост будет считаться нарушенным. В будущем ему нужно будет возместить этот день.

Адабы и Сунны поста

Известно множество адабов и сунн поста. Вкратце можно привести следующие:

Как можно быстрее приступить к приему пищи. Согласно сунне, как только станет очевидным, что солнце зашло, необходимо сразу же приступить к приему пищи, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

«До тех пор, пока люди будут спешить как можно скорее приступить к приему пищи сразу после наступления времени, они будут всегда жить во благе».[761]

760. Бухари, 298; Муслим, 80.
761. Бухари, 1856; Муслим, 1098.

Желательно начинать разговение финиками, в случае отсутствия фиников, водой, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по своему обыкновению до совершения намаза Магриб разговлялся свежими финиками. Если нет свежих, то можно разговляться высушенными финиками, но если фиников нет, можно выпить несколько глотков воды, ибо вода обладает очищающим свойством.[762]

2. Утром вставать для «сахура» (приема пищи). После подъема необходимо что-либо поесть, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ

«Ешьте пищу сахур (утреннюю пищу), ибо в этой пище есть баракаат (изобилие)»[763].

Мудрость совета Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вставать на сахур в том, что прием пищи дает силы для соблюдения поста днем. По этому поводу он говорил:

واسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ

«Посредством сахура просите сил соблюдать пост».[764]

Время сахура начинается после второй половины ночи. Можно принять как большое, так и малое количество пищи. Если же человек сыт, можно просто выпить воды, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ

«Вставайте на сахур, хотя бы выпейте немного воды!»[765]

3. Оттягивать сахур. Желательно продолжать прием пищи до того времени, как до наступления рассвета останется 5-10 минут. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пока моя Умма будет спешить разговляться и оттягивать время сахура, она будет продолжать совершать благие дела».[766]*

4. Избегать произношения непристойных слов. Необходимо избегать сплетен, поношения за глаза, лжи и ругани с кем-либо. Также нужно стараться не смо-

762. Тирмизи, 696; Абу Дауд, 2356.
763. Бухари, 1823; Муслим, 1095.
764. Хаким, Мустадрак, 1/425.
765. Мавариддуз заман, 884.
766. Имам Ахмад, Муснад, 5/147.

треть на чужих женщин, не слушать различные песни, доставляющих удовольствие, ибо известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّور وَ الْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ

«Кто не перестанет произносить непристойные слова и будет продолжать творить неблаговидные дела, Аллах не нуждается в том, что он не принимает пищу и воду».

Нужно всегда помнить, что сплетни, гайбат (поношение за глаза), ложь и сквернословие и тому подобные действия являются запретными. Кроме того, наряду с тем, что вышеназванные действия являются харамом по своей сути, совершение их также сводит к нулю награду за соблюдение поста. Несмотря на нежелательность этих действий, пост не нарушается и поэтому избегание их является адабом и сунной поста.

5. До наступления рассвета совершить полное омовение тела. Если ночью возникнет какая-либо ситуация (половой акт, поллюция), требующая полного омовения тела, согласно сунне желательно помыться до наступления рассвета, чтобы человек начинал соблюдение поста чистым. Но из этого следует, что состояние «джанабата» не вредит посту, но желательно помыться еще до наступления рассвета.

Доказательство следующее: иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встречал рассвет в состоянии джунуба (после совершения половой близости) и затем, помывшись, продолжал соблюдать пост.[767]

Если до наступления рассвета у женщины прекратятся менструация или нифас, ей желательно принять гусль до рассвета.

6. Нежелательно совершать кровопускание или сдавать кровь. Так как после этого человек может ослабеть и ему будет трудно соблюдать пост.

Также нежелательно пробовать на вкус пищу, так как в таких случаях возникает вероятность попадания пищи в организм. Если в результате пробы пищи что-либо попадет в гортанную часть, пост нарушается.

7. При разговении читать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إنْ شَاءَ اللّٰهُ

767. Бухари, 1804.

«О Аллах! Я соблюдал пост ради Тебя и разговлялся пищей, посланной Тобой. Прошло чувство жажды. Вены налились водой (жизнью). Иншаллах, заслужена награда».

8. Приглашать на ифтар людей, соблюдающих пост.

Кто не имеет возможности полноценно накормить людей, может просто дать им финики или воду. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً

«Кто накормил постящегося человека, тот получит награду, равную той, что положена за соблюдение поста. И при этом награда постящегся человека нисколько не уменьшается».[768]

9. Как можно больше давать «садака» (милостыню), часто читать Коран. Особенно необходимо постараться выдержать «итикаф» (уединение) в мечети в последние десять дней месяца Рамадан. Когда у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «О Расулюллах! А какой вид садака наиболее желательный?» – Он ответил: *«Тот, который дали во время месяца Рамадан».*[769]

Нежелательные действия поста

Все действия, противоречащие вышеизложенным положениям адаба и сунны, считаются нежелательными (макрух). Некоторые из них относятся к разряду «макруху танзихан», как, например, отложить на более позднее время ифтар (разговение), пораньше встать на сахур. Другие действия относятся к разряду запретных: например, гайбат (поношение за глаза), сплетни и ложь.

Возмещение поста, фидья и каффара

Фидья и каффара

1. Пост путников и больных. Тот, кто по причине путешествия или из-за болезни не смог соблюдать пост во время месяца Рамадан, еще до наступления следующего месяца Рамадан должен в обязательном порядке возместить пропущенные дни. Если же кто-либо без уважительной причины отложит возмещение пропущенных дней, он будет считаться грешником. Теперь ему необходимо возместить не только пропущенные дни, но и выплатить фидью.

«Фидья» – это милостыня беднякам в виде пищи, обычно употребляемой жителями данной местности в количестве одного мудда (примерно 600 грамм). Эта

768. Тирмизи, 807.
769. Тирмизи, 667.

фидья с каждым годом может увеличиваться. Например, если некто не возмещал пропущенные дни поста в течение двух лет, то за каждый пропущенный день ему необходимо не только возместить эти дни, но и отдать два мудда еды. Если пройдет три года, то вместе с возмещением пропущенных дней ему нужно отдать три мудда еды.

Таким образом, сколько пройдет лет с того дня, как не стали возмещать пропущенные дни поста, столько необходимо выплатить ему фидью за каждый не возмещенный день поста.

Если же есть уважительная причина, как, например, продолжительная болезнь, которая продлилась до следующего года, и если он выздоровел после Рамадана, ему нужно лишь возместить пропущенные дни поста. За опоздание ему не стоит выплачивать фидью.

В том случае, если человек вследствие болезни не смог соблюдать пост месяца Рамадан, и из-за болезни у него не было возможности возместить пропущенные дни, и впоследствии он скончался, так и не обретя выздоровления, он не считается грешником. Также за него нет никакой необходимости выплачивать фидью или вместо него соблюдать пост, так как этот человек не проявлял небрежности или пренебрежения.

Если же больной выздоровел, и у него нет никакой другой уважительной причины, и теперь он может возместить пропущенные дни, но вдруг скончался, так и не возместив эти дни, одному из родственников желательно возместить пропущенные дни вместо него. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

«Родственник (или близкий) человека, покинувшего этот мир, может возместить пропущенные дни вместо усопшего».[770]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Некто пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и задал следующий вопрос: «О Расулюллах! Моя мать скончалась, а за ней остался целый месяц невозмущенных дней поста. Можно ли мне вместо нее соблюдать эти дни поста?»

– Конечно, сначала желательно возместить долг перед Аллахом.[771]

Также и чужой человек может с позволения родственников усопшего соблюдать пост вместо него. Если же родственники и близкие усопшего не дали никому

770. Бухари, 1851; Муслим, 1147.
771. Бухари, 1852; Муслим, 1148.

разрешения на это или же усопший не завещал это, то такой пост будет считаться недействительным.

Если вместо усопшего никто не смог соблюдать пост, то за каждый пропущенный день необходимо выплатить фидью, которую, как и в случаях, связанных с долгами, выплачивают из средств усопшего. Если за усопшим ничего не осталось, любой человек может выплатить по своему желанию и таким образом оградить умершего от наказания Аллаха. Эту фидью можно выплатить как со средств усопшего, так и другой человек может выплатить вместо него.

По этому вопросу ибн Умар говорил:

«Если кто-либо скончался и за ним остался целый месяц не соблюденных дней поста (и никто не соблюдал вместо него), то за каждый день нужно выплатить фидьюинакормитьбедняка».[772]

Ибн Аббас говорил: «Если кто-либо заболеет во время месяца Рамадан и затем покинет этот мир, не соблюдая пост, его наследники или близкие могут вместо него за каждый день накормить одного бедняка».

2. Пожилой человек, который вследствие возраста не имеет сил для соблюдения поста и больной, который не имеет надежды на выздоровление.

Пожилой человек, который из-за своего возраста не имеет сил для соблюдения поста и нуждается в пище, может не соблюдать пост. Но за каждый день поста ему нужно давать другим людям в качестве фидьи мудд (примерно 600 грамм) пищи, которую употребляют жители данной местности. Кроме выплаты фидьи, пожилому человеку больше ничего делать не надо.

Что касается человека, который постоянно болен и не имеет никакой надежды на выздоровление, положение о пожилых людях касается и его. Этот больной может не соблюдать пост и за каждый день ему необходимо отдавать фидью, и ее можно давать каждый день, а можно отдать, собрав за несколько дней сразу, какому-либо бедняку.

3. Беременные женщины и кормящие матери. Если такие женщины пришли к выводу, что соблюдение поста в месяц Рамадан может повлечь за собой нежелательные последствия, они могут не соблюдать пост. В последующее время они должны возместить пропущенные дни, но за них фидью можно не платить, если они боятся только за свое здоровье.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

772. Тирмизи, 817.

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ،
وَ عَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

«Аллах позволил путникам не совершать остальные два ракаата в 4-х ракаатных намазах и разрешил им не соблюдать пост. Также Он разрешил беременным женщинам и кормящим матерям не соблюдать пост».[773]

Если беременные женщины и кормящие матери опасаются, что соблюдение поста может повредить младенцам, они могут не соблюдать пост. Например, беременная женщина опасается, что если будет соблюдать пост, то у нее может произойти выкидыш; а кормящая мать – что из-за соблюдения поста у нее может уменьшиться молоко, вследствие чего здоровье ребенка будет подвергнуто серьезному риску. Но в последующем эти женщины должны возместить пропущенные дни и за каждый день выплатить фидью.

Если кто-либо будет вынужден прервать пост, чтобы спасти тонущего человека или кого-либо, кто попал в опасное положение, он должен будет возместить этот день и выплатить за него фидью.

В Коране Аллах повелевает:

«Для тех, кто может пост держать (с трудом), назначен откуп — накормитьголодных».[774]

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) говорил: *«В этом аяте содержится разрешение пожилым мужчинам и женщинам (не поститься). Так как соблюдение поста им не по силам, они могут не соблюдать пост. Если беременные женщины и кормящие матери опасаются за здоровье детей, они могут не соблюдать пост, и за каждый день должны накормить одного бедняка».*[775]

Каффара[776] за прерывание поста и обстоятельства, при которых нужно совершить каффару

Каффара обязательна для того человека, который во время поста сознательно и умышленно вступил в интимную связь. Но чтобы выплата каффары стала обязательным условием, этот человек должен постоянно проживать в одной местности, знать о запретности своего поступка и помнить, что он соблюдает пост. В таком случае:

773. Тирмизи, 715; Абу Дауд, 2408.
774. Сура аль-Бакара, 2/184.
775. Абу Дауд, №: 2318.
776. Каффара – искупительная жертва, штраф за нарушение.

1. Кто совершит половой акт, забыв, что он соблюдает пост или же не знал, что совершение полового акта в дневное время во время поста является харамом,

2. Кроме совершения полового акта, во время месяца Рамадан случайно съел или выпил что-нибудь;

3. Кто совершил половой акт не во время Рамадана, а в другое время, возмещая пропущенные дни или соблюдая пост-нафль;

4. Путник, который вознамерился соблюдать пост в месяц Рамадан, но днем вступил с кем-либо в половую связь, –

Всем этим людям нет никакой необходимости выплачивать каффару. Вместо дня, в течение которого нарушили положения о соблюдении поста, нужно соблюдать пост.

Кто должен выплачивать каффару

Мужчине, который вступил в половую связь с женщиной. Выплата каффары женщине необязательна. Каффара выплачивают только мужчины. При этом нет разницы, совершили они половой акт со своей супругой или с другой женщиной. Даже если женщина соблюдала пост, ей необязательно платить каффару, ибо в этом проступке вина мужчин гораздо больше. Вот почему каффару должны выплачивать только мужчины.

Совершение каффары

Мужчине, который совершением полового акта нарушил свой пост, нужно сделать следующее:

– Освободить одного верующего раба.

– Если нет рабов (как в наше время), то нужно 60 дней неперерывно соблюдать пост.

– Если и на это не хватает сил, то следует раздать 60 беднякам по одному мудду такой пищи, которую чаще всего употребляют жители данной местности.

Если же виновник не может соблюсти ничего из вышеперечисленного, он останется должником. Ему нужно будет выполнить один из этих пунктов в любое время, когда у него появится на это возможность.

Доказательством этого служит хадис, сообщенный Абу Хурайрой (радыйаллаху анху):

«Как-то мы сидели рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и тут к нам подошел один человек и заявил: «О Посланник Аллаха! Я погиб!» Посланник Аллаха спросил у него:

– Что случилось?

Тот ответил, что совершил половой акт со своей супругой. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– А ты можешь освободить одного раба?

Тот ответил:

– Нет, не могу!

– А ты можешь в течение двух месяцев непрерывно соблюдать пост?

Араб:

– Нет, не могу!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Обладаешь ли возможностью, чтобы накормить 60 бедняков?

Араб:

– Нет!

В это время Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли корзину фиников, которую он отдал этому арабу и сказал:

– Раздай милостыню!

Араб промолвил:

– А есть ли кроме нас другие люди, которые испытывают ту нужду, которую испытываем мы? Чтобы я мог подать милостыню, должен быть такой человек, который бы жил хуже нас. Клянусь Аллахом, что между этими двумя горами (в Медине) нет другой семьи, которая бы испытывала столь крайнюю нужду, которую испытываем мы!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) широко улыбнулся, так, что стали видны его зубы, а затем приказал этому арабу:

– Иди и накорми этими финиками свою семью![777]

Ученые считают, что человек, который имеет возможность, чтобы накормить бедняков, не имеет права содержать свою семью на те средства, которые он выделил в качестве каффары. Таким же образом дело обстоит и с другими видами каффары. Повеление Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), приведенное в вышеизложенном хадисе, касается только того человека.

777. Бухари, 1834; Муслим, 4.

Необходимо иметь в виду, что тому, кто во время месяца Рамадан совершил половой акт со своей супругой, нужно не только выплатить каффару, но и возместить нарушенный пост. Например, если он будет соблюдать 60 дней в качестве каффары, то для возмещения нарушенного поста ему нужно будет прибавать еще один день и таким образом 61 день соблюдать пост. И причем пост в течение 60 дней необходимо соблюдать непрерывно. Если он пропустит хоть один день, ему нужно будет начинать все сначала, ибо все эти дни не будут зачтены и ему вновь придется в течение 60 дней соблюдать пост.

Кроме того, количество каффар увеличивается каждый раз, когда человек нарушил пост путем совершения полового акта. Например, тому, кто во время Рамадана два дня нарушал пост путем совершения полового акта, нужно совершить каффару дважды, а тому, кто три дня нарушал пост таким образом, нужно совершить каффару трижды.

Дополнительные посты

Речь идет о желательных постах, то есть таких, которые соблюдают с целью приближения к Аллаху.

Нет никаких сомнений в том, что пост является самым добродетельным и благочестивым видом поклонения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً

«Аллах на семьдесят лет удалит от огня лицо того человека, который ради Негособлюдалпост».[778]

Виды желательного поста

Соблюдение поста в день Арафа. Это девятый день месяца Зуль-хиджа, то есть предпразничный день. Соблюдение поста в этот день не входит в число тех видов поклонения, совершение которых обязательно во время Хаджа, и поэтому является сунной. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةِ

«Соблюдение поста в день Арафа способствует прощению как совершенных в прошлом, так и тех, которые будут совершены в будущем. (Имеется в виду небольшиепрегрешения).[779]

778. Бухари, 2685; Муслим, 1153.
779. Муслим, 1162.

День Арафа – это самый прекрасный день. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

«Никогда Аллах так не ограждает Своих рабов от адского огня, как это Он делает в день Арафа».[780]

Но человеку, который совершает Хадж, соблюдение поста в день Арафа не будет желательно. В этот день паломникам, следуя примеру Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), можно не соблюдать пост. Чтобы как можно больше вознести молитв Аллаху, необходимо сохранить силы.

2. Соблюдение поста в день Ашура. Это десятый день месяца Мухаррам. Согласно сунне, вместе с этим днем соблюдение поста необходимо начинать на девятый день, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сам лично соблюдал пост в день Ашура, и также советовал делать это и другим.[781] Также известны сообщения, в которых говорится, что соблюдение поста в день Ашура служит каффарой (искуплением) за прегрешения, совершенных в прошлом году.[782]

Соблюдая пост в день Ашура, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

«Если останусь жив на следующий год, то буду соблюдать пост и на девятый день (месяца Мухаррам)».[783]

Но, к сожалению, он на следующий год покинул этот мир еще до наступления месяца Мухаррам.

Мудрость совета Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) соблюдать пост на девятый день месяца Мухаррам объясняется тем, что вполне возможно совершить ошибку в подсчете дней и поэтому нужно принять меры предосторожности. Кроме этого, необходимо отличаться от иудеев, ибо они тоже соблюдают пост в этот день. Соблюдая пост на девятый день, тем самым мы не подражаем им. Если же соблюдение поста не начали на девятый день, то лучше вместе с десятым днем поститься одиннадцатого числа.

780. Муслим, 1338.
781. Бухари, 1900; Муслим, 1130.
782. Муслим, 1162.
783. Муслим, 1134.

3. Соблюдение поста в понедельник и в четверг. Соблюдение поста в эти два дня недели является сунной. Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) большое внимание уделял соблюдению поста в понедельник и в четверг».[784]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Деяния людей представляют Аллаху в понедельник и четверг. Я люблю, чтобы мои деяния представляли Аллаху в тот момент, когда я соблюдаю пост».[785]

4. Соблюдать пост три дня каждого месяца. Желательно, чтобы это были 13, 14 и 15-ые дни по лунному календарю. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Трехдневный пост в течение каждого месяца подобно тому, словно целый год провели в состоянии поста».[786]

Обращаясь к Абу Зарру (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда ты пожелаешь соблюдать трехдневный пост, постарайся соблюдать пост на 13, 14 и на15-ые дни каждого месяца».[787]

Исключением является только 13 день месяца Зульхиджа, ибо это четвертый день праздника Курбан-Байрам. Как известно, соблюдение поста в эти праздничные дни (аль-Адха) запретно.

5. Соблюдение шестидневного поста в месяц Шавваль. Соблюдение шестидневного поста в месяц Шавваль, который наступает после Рамадана, является сунной. Лучше всего начать соблюдение поста сразу после первого праздничного дня и соблюдать пост непрерывно, в течение всех шести дней. Но непрерывное соблюдение поста не является обязательным условием. Выполнение положения-сунны достигается соблюдением поста в любые дни этого месяца.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالَ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

«Кто будет соблюдать пост в течение месяца Рамадан и затем, начиная со второго дня месяца Шавваль, прибавит еше шесть дней (будет и в эти дни соблюдать пост), ему засчитается, словно он целый год соблюдал пост».[788]

784. Тирмизи, 754.
785. Тирмизи, 747.
786. Муслим, 1162.
787. Тирмизи, 761.
788. Муслим, 1164.

Прерывание поста, являющего Сунной

Мусульманин, начавший соблюдать пост-нафль, может в любое время по своему желанию прервать его. И после этого он может и не возмещать этот день. Но при всем этом, нежелательно прерывать пост, не имея на это уважительной причины, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

«Кто начал соблюдать пост нафль, тот является господином нафса. Если он пожелает, может продолжить соблюдение поста, но может и прервать его».[789]

Но прерывание поста, который соблюдают для возмещения пропущенных дней месяца Рамадан, является харамом, так как завершение начатого фарда является ваджибом.

Нежелательные дни для поста

В следующие дни поститься нежелательно (макрух):

1. Соблюдение поста только в пятничный день. Но если соблюдение поста начать в четверг или же начать в пятницу и продолжить в субботу, то в этом нет ничего предосудительного, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ اوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

«Пусть никто из вас не соблюдает пост в пятницу. Но если же соблюдение поста начали в четверг или же продолжили в субботу, то можно соблюдать пост и в пятницу».[790] Иными словами, в этом ничего плохого.

2. Соблюдение поста в субботу. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيكُمْ

«Не соблюдайте пост в субботу. В этот день пост можно соблюдать только в том случае, если этот день совпал с днями поста, соблюдение которого предписано Аллахом».[791] Речь илет о посте месяца Рамадан).

789. Хаким, 1/439.
790. Бухари, 1884; 1144.
791. Тирмизи, 744.

Ученые отмечали, что соблюдение поста в воскресенье также является макрухом, ибо суббота является праздничным днем для иудеев, а воскресенье – для христиан.

Но соблюдение поста сразу в субботу и воскресенье не является макрухом, ибо ни для кого оба эти дня не считаются священными.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень часто соблюдал пост в субботу и в воскресенье, и при этом он говорил:

«Эти два дня являются праздничными для мушриков (идолопоклонников), а я люблю во всем отличаться от них».[792]

3. Постоянное соблюдение поста. Непрерывное соблюдение поста является макрухом, но эта нежелательность касается тех случаев, когда возникает вероятность невыполнения человеком своих обязательств перед другими или же тех людей, которые подвергают себя опасности, то есть, могут нанести ущерб своему организму.

Если же никакой угрозы для организма не существует и никому не наносится вред, можно спокойно соблюдать этот пост. И даже это считается мустахабом, ибо пост является самым благочестивым видом поклонения.

Дни, запретные для соблюдения поста

Соблюдение нижеследующих видов поста является харамом:

1. Соблюдение поста в первые дни праздников Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) и Ид аль-Адха (Курбан-Байрам). Абу Хурайра (радыйаллаху анху) говорил:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам соблюдать пост в следующие два дня: в день Ид аль-Адха и в Ид аль-Фитр».[793]

2. Соблюдение поста в дни «ташрик». Второй, третий и четвертые дни праздника Ид аль-Адха называют днями «ташрик». Соблюдение поста в эти три дня также запретно, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил соблюдать пост в эти дни.[794]

3. Соблюдение поста в «день сомнения». Это день, про который точно не известно – является ли он 30-м день месяца Шаабан или первым днем месяца Рамадан. Если в этот день никто не смог увидеть рождение нового месяца и все люди впали в сомнение – сегодня месяц Шаабан или уже наступил Рамадан, – то в этот день запрещается соблюдение поста. Известный сподвижник Аммар ибн

792. Ахмад, 6/324.
793. Муслим, 1138.
794. Абу Дауд, 2418.

Ясир (радыйаллаху анху) говорил: *«Кто соблюдает пост в сомнительный день (30 день месяца Шаабан), тем самым выступает против Посланника Аллаха».*[795]

4. Соблюдение поста во вторую половину месяца Шаабан. Соблюдение поста на 15-ый день месяца Шаабан человеком, который до этого не соблюдал пост, является тахриман макрух. Доказательством являются слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

«Не соблюдайте пост после пятнадцатого дня месяца Шаабан».[796]

إِذَاَ كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

«Когда наступает вторая половина месяца Шаабан, не соблюдайте пост до наступлениямесяцаРамадан!»[797]

Но что касается человека, который постоянно соблюдает пост в определенные дни и если даже эти дни совпали со второй половиной месяца Шаабан или с «днем сомнения», или же он начал соблюдать пост еще в начале этого месяца, то ему позволяется соблюдать пост в эти дни. Пусть даже если эти совпадут со второй половиной месяца Шаабан или же с сомнительными днями, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ

«Не соблюдайте пост за два дня до начала месяца Рамадан. Но если эти дни совпали с постом человека, который по своему обыкновению постоянно соблюдает пост, пусть он продолжает соблюдать его».[798]

Итикаф (уединение)

В переводе с арабского языка «итикаф» означает постоянное совершение каких-либо действий, когда ни в коем случае нельзя прерывать их. В шариатской терминологии «итикаф» означает пребывание в определенной мечети в течение некоторого времени с намерением заслужить награду (саваб).

Доказательство законности итикафа:

795. Тирмизи, 686.
796. Тирмизи, 738.
797. Ибн Маджа, 1651.
798. Бухари, 1815.

В связи с итикафом Всевышний Аллах повелел:

«Должны вы пост держать и к ним (к супругам) не прикасаться, когда вы пребываете в мечетях»[799].

А также благородная Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: *«В последние десять дней месяца Рамадан Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда соблюдал итикаф. После его кончины и его благородные супруги стали соблюдать итикаф»[800].*

Известно, что и законы религий, бывших до Ислама, требовали соблюдения итикафа. В Коране об этом сообщается следующее:

«Поставили в Завет Мы Ибрахиму и его сыну Исмаилю очистить этот Дом (от скверны) для совершающих обход, для предающихся (благочестивым думам), для преклонившихся (в молитве пред Аллахом), простертых ниц пред именем Его»[801].

Смысл итикафа

Совершая иногда перемены в своей жизни и избегая совершения даже разрешенных дел, мусульманин должен всеми помыслами устремиться к Аллаху и подготовить себя к поклонению. Это делается для достижения любви и близости Аллаха, благодаря чему раб будет огражден от наущения страстей и низменных желаний.

Известно, что нафс всегда склоняет человека к неблаговидным делам, старается не выполнять положения Шариата и повеления Аллаха. В Коране говорится:

«Ведь (всякая) душа склоняется ко злу, если Господь мой милостью ее не осеняет»[802].

В этом аяте Всемогущий Аллах рассказывает нам об истинной сущности человека.

Нафс всегда старается, чтобы человек погряз в мирских проблемах, как можно больше думал о материальных благах. И единственным способом взять нафс под контроль является пребывание в таком спокойном месте, как мечеть, где, избегая запрещенных Аллахом дел, можно заняться самовоспитанием.

---

799. Сура «Аль-Бакара», 2/187.
800. Бухари, 1922; Муслим, 1172.
801. Сура «Аль-Бакара», 2/125.
802. Сура «Юсуф», 53.

Именно с этой целью Шариат разрешает людям находиться в мечети, чтобы обрести возможность поклоняться полноценно, чтобы духовно очиститься и отдалиться от грехов.

Шариатское решение об итикафе

Соблюдение итикафа в любое время является сунной, но желательно делать это во время месяца Рамадан. Особенно большое значение имеет итикаф в последние десять дней Рамадана. Совершение итикафа становится обязательным (ваджиб) и в результате обета (назр). Исходя из всего этого, можно сказать, что итикаф делится на три вида:

1. Мустахаб: соблюдение итикафа в любое время.

2. Итикаф, являющийся сунной муаккада. Это уединение в мечети в последние десять дней Рамадана. Столь большое значение, которое уделяют этим дням, объясняется тем, что в эти дни можно встретить Ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр). Известно, что это самая лучшая ночь всего года. Согласно мнению большинства ученых, Ляйлятуль-Кадр можно встретить в последние дни Рамадана.

Объяснение:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Ищите Ляйлятуль-Кадр в последние ночи Рамадана в нечетные дни». Поэтому ученые разошлись во мнениях насчет времени Ляйлятуль-Кадр. Имам Шафии считал вполне вероятным, что эта ночь – это ночи с 20-го на 21-й и с 22-го на 23-й дни. Согласно мнению имама Азама, это 27-я ночь Рамадана. Известны и другие ученые, которые считали, что это 25-я или 29-я ночи Рамадана.

Подытоживая все вышеизложенные мнения, можно сказать, что Ляйлятуль-Кадр скрыта в последних ночах месяца Рамадан (и именно в нечетных ночах), чтобы люди пребывали в итикафе и часто поклонялись Аллаху.

Условия действительности итикафа

Чтобы итикаф был действителен, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Намерение (ният).

Ният делают непосредственно перед уединением, то есть надо сделать намерение – определенное время совершать поклонение в мечети. При этом делается намерение поступать согласно положениям Сунны. Совершение итикафа с мирской целью или просто так, без цели, согласно законам Шариата, итикафом не считается.

2. Пребывание в мечети.

Чтобы пребывание в мечети считалось итикафом, нужно пробыть там столько, сколько пребывают люди данной местности. Сюда же относятся условия, при соблюдении которых можно находиться в мечети. Это очищение от большого осквернения (джунуб), от менструации (хайд) и лохий (нифас), очищение тела и одежды от различных нечистот.

Выход из мечети без уважительной причины нарушает итикаф. Чтобы совершить сунну итикафа, вовсе необязательно соблюдать пост, но соблюдение поста является сунной, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

«Тому, кто намеревается уединиться в мечети, соблюдать пост необязательно. Но если он пожелает, то может соблюдать пост»[803].

Итикаф назр (обет)

Это третий вид итикафа. Его выполняют согласно данному обету (назр). Тому, кто дал слово, что будет находиться в итикафе определенное время (например, три дня), категорически запрещается выходить из мечети, разве что только для удовлетворения самых острых нужд (прием пищи, туалет, омовение или купание).

Если кто-либо выйдет из мечети просто так, например, для прогулки или для выполнения какого-либо дела не по крайней необходимости, это запрещено. И его итикаф нарушается. Поэтому ему необходимо начать итикаф заново.

Если кто-либо дал обет, что будет находиться в определенной мечети, то совершенно необязательно быть именно в этой мечети. Можно совершать итикаф и в другой мечети. Даже если мечеть, в которой этот человек дал обет совершать итикаф, является более известной или священной мечетью. Исключение – мечети Масджид ан-Набави и Масджид аль-Акса. Кто дал слово, что будет совершать итикаф в одной из этих двух мечетей, тот ни в коем случае не имеет права уединяться в какой-либо другой мечети, поскольку эти мечети превосходят по своим достоинствам другие мечети. Награда за поклонение, совершенное в этих мечетях, несоизмеримо выше. Если вы дали обет соблюдать итикаф в одной из этих двух мечетей, его нужно соблюдать именно в этой, а не в какой-либо другой. Например, если кто-либо скажет: «Я даю слово, что буду соблюдать итикаф в Масджид ан-Набави», – то ему нельзя соблюдать итикаф в Масджид аль-Акса.

803. Хаким, 1/439 (со слов Ибн Аббаса).

Адабы итикафа

Адабы итикафа следующие:

1. Во время итикафа считается мустахабом совершать поклонение, читать Коран, изучать различные науки.

2. Держать пост. Желательно во время итикафа держать пост, потому что это наиболее действенный способ укрощения плоти для концентрации внимания и очищения души.

3. Соблюдать итикаф в той мечети, где совершают пятничный намаз.

4. Во время итикафа беседовать только на благочестивые темы. Нельзя во время соблюдения итикафа сквернословить, ругать кого-либо за глаза и сплетничать.

Нежелательные действия (макрух) итикафа

1. Делать хиджаму (кровопускание).

Если даже есть полная уверенность в том, что полы мечети не будут испачканы кровью, то и в этом случае кровопускание нежелательно. Если же доподлинно известно, что полы будут запачканы, то в этом случае делать хиджаму запрещено.

2. Заниматься в мечети каким-либо посторонним делом.

Например, перемалывать муку на ручной мельнице, шить одежду. В малой степени нежелательно покупать и продавать в мечети.

Обстоятельства, нарушающие итикаф

1. Намеренное совершение полового акта со своей супругой.

Даже если не произошло семяизвержения, итикаф считается нарушенным, так как в Коране Аллах повелевает:

««Должны вы пост держать и к ним (к супругам) не прикасаться, когда вы пребываете в мечетях»[804].

Но просто поцелуи и ласки супруг итикаф не нарушают, хотя если при этом произойдет семяизвержение, то итикаф считается нарушенным.

2. Выход из мечети без острой необходимости.

3. Выход из Ислама, опьянение или потеря рассудка.

4. Появление менструальной крови или начало лохий (нифас).

Пребывание в мечети в этих состояниях запрещено (харам), и лучше всего прервать итикаф и выйти из мечети. Впоследствии, заново сделав намерение, надо будет вновь начать соблюдение итикафа с самого начала.

804. Сура «Аль-Бакара», 2/187.

ХАДЖ И УМРА

Положение хаджа, религиозные обоснования

Значение слова «хадж»

С арабского языка слово «хадж» переводится как «иметь в виду». Известный языковед Халиль Тазим, поясняя значение этого слова, писал: «Неоднократно иметь в виду человека, которого превозносят».

Что касается терминологического значения слова «хадж», то это значит «имея в виду Каабу, совершить определенные виды поклонения в соответствии с определенными условиями».

Значение слова «умра»

Это слово в арабском языке означает посещение. Некоторые говорили: «Имея в виду некое место, отправиться туда».

Терминологическое значение этого слова следующее – «совершать определенные виды поклонения в соответствии с условиями и при этом иметь в виду Каабу в другое, отличное от хаджа, время».

Разница между хаджем и умрой

Хадж отличается от умры временем совершения паломничества и некоторыми положениями, так как хадж совершают только в определенные месяцы: Шавваль, Зуль-Када и первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа. А умру можно совершать в любое время года, за исключением периода хаджа. Что касается положений, отличающих хадж от умры с точки зрения религиозных законов, это стояние на Арафа, ночевка в Муздалифе и Мине и бросание камней в изваяния шайтана в Мине. Во время умры этого всего не делают. В следующих главах мы подробно рассмотрим эти положения. Во время умры выполняют следующие действия: намерение (ният), обход вокруг Каабы (таваф), обрезание волос (полностью или частично). Кроме этого, согласно мнению всех ученых, совершать хадж обяза-

тельно. Тогда как взгляды ученых расходятся в следующем вопросе: Насчет того, обязательно ли (ваджиб) совершать умру или нет, ученые разошлись во мнениях. Ученые-шафииты утверждают, что умра обязательна (ваджиб).

С какого времени мусульманам стало обязательно совершать хадж и умру?

Касательно времени, с которого совершение хаджа и умры стало обязанностью мусульман, наиболее достоверно мнение, согласно которому совершение хаджа стало обязательным в 9-м году по хиджре.

Доказательством здесь служит ответ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который он дал в 9-м году по хиджре на вопрос группы Абдулькайса об обязанностей правоверных:

آمُرُكُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ، وَ إِقَامِ الصَّلاةِ، وإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَ أَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ

«Я приказываю вам уверовать в Аллаха, затем совершать намаз и выплачивать закят, соблюдать пост во время месяца Рамадан и отдавать одну пятую часть воинских трофеев»[805].

Если бы совершение хаджа было обязательным для всех мусульман, то, несомненно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обязательно сказал бы об этом.

Шариатское решение о хадже и доказательства

Согласно единогласному мнению мусульман, совершать хадж обязательно (фардом), это один из столпов (рукн) Ислама. Никто из мусульман не утверждал обратное. Доказательством служат аяты Корана, Сунна и единогласное мнение (иджма).

В Коране Аллах повелевает:

«И (вспомните): назначили Мы этот Дом для собирания людей воедино и безопасным местом (для людей). Возьмите место Ибрахима для себя молельней. Поставили в Завет Мы Ибрахиму и его сыну Исмаилю очистить этот Дом (от скверны) для совершающих обход, для предающихся (благочестивым думам), для преклонившихся (в молитве пред Аллахом), простертых ниц пред именем Его. И (вспомните), как Ибрахим сказал: «Господь мой! Сделай безопасным этот город! (но лишь для тех), кто сможет это сделать.

805. Бухари и Муслим.

А кто останется неверным — что ж! Аллах превыше всяких нужд любого из (Своих)миров!»[806]

Доказательством из Сунны служат следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«*Ислам воздвигнут на пяти столпах: свидетельстве, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник; совершении намаза, выплате заката, хадже и посте в месяц Рамадан»[807].*

Что касается единогласного мнения (иджма), то все мусульмане единодушно считают, что хадж обязателен. Ни один из мусульман не утверждал обратное. Исходя из этого, ученые говорят, что человек, отвергающий обязательность совершения хаджа, является неверующим, поскольку тем самым он отрицает такое религиозное положение, которое основано на Книге Аллаха (Коране), Сунне и иджме.

Шариатское решение об умре и доказательства

Имам Шафии утверждал, что совершение умры, как и хаджа, обязательно (фард), и привел доказательства из Корана и Сунны.

В Коране Аллах повелевает:

«Вы завершите хадж или умру во славу и служение Аллаху»[808].

Доказательством из Сунны служит хадис, переданный Аишей (радыйаллаху анха): «Я спросила у Посланника Аллаха: «О Посланник Аллаха! Нужно ли женщинам совершать джихад?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

نَعَمْ: جِهَادٌ لاَ قِتَالٌ فِيهِ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ

«Да, нужно, но это такой джихад, в котором нет сражений. Это хадж и умра»[809].

Некоторые размышления

1. Сколько раз обязательно (фард) совершить хадж и умру?

Ученые утверждают, что для человека, который имеет все возможности (материальные, социальные, физические и духовные), обязательно совершить хадж и умру всего лишь один раз в течение всей жизни. Исключением является тот случай, когда дают обет совершить хадж.

806. Сура «Али Имран», 3/96-97.
807. Бухари, Иман, 1-2; Муслим, Иман, 19-22; Тирмизи, Иман, 3; Насаи, Иман, 13.
808. Сура «Аль-Бакара», 2/196.
809. Ибн Маджа, Байхакы и другие мухаддисы.

Доказательством служит хадис, переданный Абу Хурейрой: «Во время чтения хутбы (проповеди) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: «О люди! Вам предписано совершение хаджа, и поэтому совершайте хадж!» Один из присутствующих спросил:

– О Посланник Аллаха! Каждый год?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал, но, когда тот человек три раза повторил свой вопрос, он сказал:

– Когда я покидаю вас (не отвечаю на ваши вопросы), оставьте меня в покое. Если я скажу «да», то совершение хаджа каждый год стало бы для вас обязательным (ваджиб), а вы не сможете это сделать. Многие народы, жившие до вас, погибли, из-за того что задавали вопросы пророкам (жившим в те далекие времена), а потом начинали спорить между собой. Когда я приказываю вам что-либо, выполняйте по мере своих возможностей. А когда я запрещаю что-либо, избегайте совершения этих действий!»[810]

Следующим доказательством служит хадис, сообщенный Джабиром ибн Суракой. Джабир спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Предписание совершать умру имеет силу только в этот год или нет никаких временных ограничений?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ – مَرَّتَيْنِ – لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ

«Умра входит в хадж, умра входит в хадж. Повеление совершать умру имеет вечную силу, повеление совершать умру имеет вечную силу»[811].

2. Может ли человек, которому обязательно (ваджиб) совершить хадж и умру, отложить паломничество?

Согласно мнению ученых-шафиитов, человеку, для которого совершение хаджа и умры обязательно, вовсе не обязательно тут же совершать паломничество. По своему желанию можно отложить его на более позднее время, так как хадж и умру можно совершать в течение всей жизни. Но этот человек должен принять твердое решение в будущем непременно совершить хадж или умру. Эти действия совершенно не противоречат положениям Сунны, согласно которым поклонение необходимо совершать сразу. В Коране говорится:

---

810. Муслим и Насаи.

811. Тирмизи, Бухари и Муслим.

«Стремитесь же опередить друг друга в сотворении благого. К Аллаху — возвращение вас всех»[812].

3. Сколько раз совершил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хадж и умру?

Катада (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды он спросил у Анаса: «А сколько раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал хадж?» Тот ответил: «Он один раз совершал хадж и четыре раза умру. Одну из них Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил в месяц Зуль-Када, вторую – на следующий год после Худайбии, третью – вместе с хаджем, и четвертую умру он совершил после облачения в ихрам в местечке под названием Гирана, так как именно там он распределил воинские трофеи, захваченные в сражении Хунайн»[813].

В комментариях имама Навави к сборнику хадисов имама Муслима говорилось: «Одну из умр Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил в месяц Зуль-Када в год заключения договора при Худайбии. Но, так как язычники не позволили войти в Мекку, мусульмане там же закололи жертвенных животных и вышли из ихрама. Несмотря на это, их действия засчитались за умру. Вторую умру Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил на седьмой год хиджры в месяц Зуль-Када. Это было паломничество, совершенное по договору, заключенному год назад. Третью умру Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил на восьмой месяц хиджры, в месяц Зуль-Када. Эта умра была совершена в год победы. Четвертую умру Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил вместе с хаджем».

Но сюда не входят умры и хаджи, которые он совершил еще до переезда из Мекки в Медину, так как за основу брались паломничества, совершенные именно после того, как это было вменено в обязанность мусульманам.

Какая мудрость заложена в хадже и умре и какая от них польза

Всевышний Аллах предписал Своим рабам выполнять некоторые законы, в которых таится несомненная польза для людей. Говоря о хадже и указывая на пользу от него, Аллах повелевает следующее:

«Чтобы они могли свидетелями стать о пользе им (в паломничестве) этом и чтоб в назначенные дни они Аллаха имя поминали над (жертвенным) скотом, что Он им даровал (в стадах их): Вкушайте (сами мясо) их и накормите им несчастных и в нужде»[814].

812. Сура «Аль-Маида», 5/48.

813. Тирмизи, Бухари и Муслим.

814. Сура «Аль-Хадж», 22/28.

Комментируя смысл этого аята, Ибн Аббас говорил: «Польза, о которой говорится в этом аяте, – это польза как в этой жизни, так и в той, вечной жизни. Польза на том свете – это милость Аллаха. А мирская польза – это употребление в пищу мяса жертвенных животных и совершение торговли».

Если более детально рассмотреть, чем хадж и умра полезны для земной жизни и для жизни вечной, можно сказать следующее:

1. Благодаря хаджу все мусульмане собираются в одном месте.

В Исламе есть идея общего согласия мусульман, между мусульманами сеют семена дружбы и любви. И для этого мусульмане собираются в одном месте. Самый прекрасный вид предписанного Аллахом поклонения – тот, который обеспечивает единство мусульман. Чтобы мусульмане, проживающие в одном квартале, встречались, Аллах предписал совершать пятикратные намазы коллективно. Чтобы все мусульмане города раз в неделю собирались в одном месте, Аллах предписал совершение пятничного намаза. Чтобы мусульмане всего мира собирались вместе, Аллах велел совершать паломничество к Каабе.

2. Повеление Аллаха совершать хадж и паломничество к Каабе оживляет ощущение братства у мусульман. А еще это показывает нам, что разница в языках и удаленность одной страны от другой не играют никакой роли. Вдобавок хадж совершают, чтобы продемонстрировать, как люди со всех концов планеты стремятся только к одному Господу.

3. Чтобы все люди видели, как мусульмане, несмотря на расстояние между странами, стремятся к Мекке – центру Ислама и источнику света Единобожия, который распространяется по всей планете. В Мекке заметно духовное единство мусульман.

4. Хадж представляет собой поклонение, показывающее равенство людей. Ритуалы хаджа построены так, что люди носят одинаковую одежду и живут в одних и тех же местах. Как известно, именно одежда и место жительства отличают людей друг от друга. Во время пребывания на Арафа, в Мине, во время бросания камней в изваяния шайтана и в процессе тавафа Каабы богатство и бедность не имеют никакого значения. Господин и слуга равны. Всех мусульман охватывает особое чувство близости к Аллаху, будто прикосновение к Его особой милости. Это второе рождение человека, ведь хадж напоминает людям об их появлении на свет, когда все были равны. Хадж напоминает людям о Великом дне, когда родословная и племенное родство не будут иметь никакой силы, когда все – босые и раздетые – будут готовиться предстать перед Аллахом, чтобы отчитаться о своих земных делах.

5. Напоминание о жизни далеких предков и великих пророков – это очень важный урок для мусульман. Каждое действие, которое необходимо совершить

во время хаджа, сопряжено с определенной историей. И все это оживляет в сознании людей картины далеких событий. Например, когда паломник совершает «Байти атик», он вспоминает все страдания, которые пришлось пережить Ибрахиму и Исмаилю. Прикасаясь к черному камню и целуя его, мусульманин представляет образ Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который, взяв в руки палку, низвергает идолов. Взойдя на Сафа и Марва, паломник вспоминает, как Хаджар бегала между двумя холмами, чтобы найти воду для своего маленького Исмаиля. Кидая камни в Мине, мусульманин представляет себе, как Ибрахим боролся с наущениями шайтана и как он стал закидывать врага человечества камнями. Мусульманин представляет, как Ибрахиму приснился сон, в котором Аллах повелел принести в жертву единственного сына Исмаиля, и как Ибрахим поспешил выполнить повеление Творца. Во время нахождения на Арафа у человека возрастает надежда на прощение, и тут в памяти всплывают строки из прощальной хутбы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): сидя на верблюде, он сказал собравшимся мусульманам:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ
إلاَّ بِالتَّقْوَى، ألاَ لاَ تَعُودُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

«О люди! Аллах Един! Все вы происходите от Адама, а Адам был сотворен из праха. Араб ничем не превосходит не-араба. Превосходство одного человека над другим – только в благочестии. Будьте внимательны! Став после меня (после моей смерти) неверными, не рубите друг другу головы».

6. В этот благословенный период бедняки, проживающие в этой стране, на целый год заготавливают для себя провизию. А это знак, что Аллах принял мольбу Ибрахима. В Коране сообщается, что Ибрахим обратился к Аллаху со следующей молитвой:

«О наш Господь! Я поселил из отпрысков моих в долине, не возделанной для злаков, у Твоего Святого Дома, чтобы они, о наш Господь, творили регулярную молитву. Ты к ним сердца людей расположи и надели плодами, чтобы они могли быть благодарны»[815].

7. Во время хаджа человек обретает терпение и способность совладать с трудностями, возникающими во время совершения паломничества. Паломник учится быть скромным, с добротой и любовью относиться к другим и довольствоваться самым малым. Положения хаджа таковы, что человек стремиться совершить жертвоприношение, подавать милостыню, помогать другим и, очистив душу, предаваться размышлениям о Могуществе Аллаха. В Коране сообщается:

815. Сура «Ибрахим», 14/37.

«Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил хадж совершить во время них, тот женщин должен воздержаться, от нарушения благочестивых норм и от раздоров на все указанное время. И все хорошее, что вы (по доброй воле) совершите, известно Господу. Берите в путь с собой припасы, а благочестье — лучшее из них, и гнева Моего страшитесь. О вы, в ком разумение живет!»[816]

Когда становится обязательно (фард) совершить хадж и умру

Тем людям, состояние и положение которых отвечает нижеуказанным условиям, совершение хаджа и умры обязательно (фард).

1. Быть мусульманином.

Можно сказать, что от неверующих в этом мире не требуют совершать хадж, так как хадж и умра – это такие виды поклонения, совершать которые требуется только мусульманину. Хадж и умра, совершенные немусульманином, не действительны. Чтобы поклонение было действительным, его должен выполнять только мусульманин.

2. Быть в здравом рассудке.

Не обязательно совершать хаджа и умру людям в невменяемом состоянии или в состоянии умственного расстройства и психически больным. Ведь в этом состоянии они не могут отличить хорошее от плохого. Ответственность несут лишь разумные люди.

3. Достичь совершеннолетия.

Несовершеннолетним лицам совершать хадж и умру не обязательно, так как они не мукалляфы. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Поступки трех людей не записываются: умалишенного до выздоровления, действия спящего человека и детей до достижения ими совершеннолетия»[817].

4. Быть свободным.

Совершать хадж и умру невольникам и слугам необязательно, так как у невольника не может быть своего имущества. Все, что он имеет, является собственностью его господина.

5. Путь в Мекку должен быть безопасным.

816. Сура «Аль-Бакара», 2/197.

817. Передают Ибн Хиббан и Хаким, и оба они назвали хадис достоверным.

Если нет никакой гарантии сохранности жизни и имущества или существует опасность возникновения военных действий, совершение хаджа и умры необязательно, поскольку это вопрос жизни или смерти. В Коране Всевышний Аллах повелевает:

«(Следите), чтоб деянья ваших рук к погибели вас не влекли»[818].

6. Истиат (иметь возможности).

Об этом в Коране сообщается следующее:

«Там ясные знамения для людей – место Ибрахима, – и тот, кто вошел в него, безопасен. А у Аллаха – на людях обязательство хаджа к дому, – для тех, кто в состоянии совершить путь к нему»[819].

Передают, что Ибн Умар рассказывал следующую историю: «Некто пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– О, Расулюллах! Когда хадж становится обязательным?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Пропитание и средства передвижения.*

Арабское слово «истиат» (возможности), употребленное в тексте Корана, комментаторы растолковали как «пищу и средство передвижения».

«Истиат» значит, что для того, чтобы совершение хаджа стало обязательно, человек должен обладать средствами, достаточными для передвижения и оплаты дорожных расходов. Также сюда можно отнести расходы на получение паспортов, визу и налог, взимаемый при въезде в какую-либо страну и тому подобные расходы. Кроме того, имущество человека должно значительно превышать количество долгов. И у человека должно быть достаточно средств для обеспечения пропитания семьи, пока паломник не вернется обратно.

Виды возможностей

Есть два вида возможностей:

1. Непосредственный истиат (биль-фи’ли).

Мусульманин должен сам лично совершить хадж или умру.

2. Косвенный истиаат.

Вследствие старости, болезни или по какой-либо уважительной причине можно вместо себя отправить в хадж другого человека.

818. Сура «Аль-Бакара», 2/195.
819. Сура «Али Имран», 3/97.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передавал следующую историю: «К Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла некая женщина из племени Джухайна и спросила:

– О Посланник Аллаха! Моя мать дала обет, что совершит хадж, но, к сожалению, она скончалась, так и не совершив паломничество. Можно ли мне вместо нее совершить хадж?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, соверши хадж вместо нее! Интересно, если бы у твоей матери остались долги, разве ты не выплатила бы их?

– Разумеется, выплатила бы!

– Раз так, Аллах достоин того, чтобы прежде всего были выплачены долги перед Ним!

В другом варианте этого хадиса, содержащегося в сборнике Насаи, говорится:

Некий мужчина спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Мой отец скончался, так и не совершив хадж. Могу ли я совершить хадж вместо него?

В ответ Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– Если у твоего отца остались бы долги, разве ты не выплатил бы их?

– Конечно, выплатил бы!

– Аллах достоин того, чтобы прежде всего были выплачены долги перед Ним!

В хадисе, содержащемся в сборниках имама Бухари и Муслима, говорится:

К Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла женщина из племени Хусам и спросила:

– О Посланник Аллаха! Аллах вменил в обязанность Своим рабам совершение хаджа. Это касается и моего отца, но он не может сидеть верхом. Можно ли совершить хадж вместо него?

– Да, можешь!

Некоторые примечания

1. Примечание.

Когда совершение хаджа становится обязательным для человека, который обладает товарами для торговли, он должен продать товары и отправиться в хадж. Таким же образом, если некто имеет земельные наделы, с которых он получает

средства, необходимые для содержания семьи, и если совершение хаджа стало для него обязательным, он должен продать эти земли и отправиться в хадж. Ведь если у этого человека были бы долги, то он должен был бы продать товары или земли и таким образом выплатить свои долги. Совершение хаджа является обязательным и для состоятельного человека, и поэтому такому человеку необходимо продать свои средства и отправиться в хадж. Это самое достоверное суждение ученых-шафиитов. Некоторые ученые-шафииты утверждают, что, «так как торговые товары и земельные наделы являются источником для содержания семьи, продавать их для совершения хаджа не следует».

2. Примечание.

Необязательно продавать жилье и домашнюю утварь с целью совершения хаджа и умры, поскольку это относится к необходимому минимуму. Поэтому нельзя предлагать людям продавать дома и вещи.

3. Примечание.

Тому, кто живет на расстоянии двух переходов от Мекки или на еще меньшем расстоянии, необходимо отправиться в Мекку пешим ходом. Два перехода – это расстояние, которое преодолевают пешим ходом – если нет верхового животного или средств для его аренды – за двадцать четыре часа.

4. Примечание.

Если человек, у которого есть средства для совершения хаджа, решил вступить в брак, то возникает два вопроса:

1. Если даже это лицо не вступит в брак и, невзирая на это, обладает такой силой воли, что ни при каких обстоятельствах не вступит в преступную связь с какой-либо женщиной, то для него предпочтительно поехать в хадж.

2. Если же он опасается, что в случае невступления в брак может совершить прелюбодеяние, ему желательно жениться.

5. Примечание.

Кроме вышеуказанных условий, которые должны соблюдаться, чтобы совершение хаджа стало обязательным, для женщины есть еще два следующих условия:

1. Рядом с ней должен находиться ее супруг или ближайший родственник.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ

«В двухдневный путь женщина может выйти лишь вместе с мужем или близким родственником»[820].

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مَعَ ذي مَحْرَمٍ

«Женщина может выйти в путь только вместе с близким родственником»[821].

2. Рядом должны находиться две добропорядочные и целомудренные женщины.

Таким образом, три женщины могут выйти в путь, даже если с ними нет ни супругов, ни близких родственников, так как для безопасности достаточно того, что эти женщины находятся вместе. Если рядом с женщиной, вышедшей в путь для совершения хаджа, нет рядом близких родственников, она – если у нее есть средства – может заплатить близкому родственнику и выйти в путь вместе с ним. Это необходимое условие, чтобы хадж для нее стал обязательным. Чтобы совершение хаджа было женщине дозволено, рядом с ней должны находиться хотя бы две женщины. Если же путь совершенно безопасен, женщина может одна выйти в путь для совершения хаджа. Но так можно поступать только в том случае, если речь идет об обязательном хадже. Что касается хаджа, совершение которого необязательно, или если решили выйти в путь с другим намерением, то рядом с ней обязательно должен находиться супруг или близкий родственник. Доказательством утверждения, что женщина может одна выйти в путь, являются слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он произнес, обращаясь к Адию ибн Хатаму:

فَإنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَينَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى
تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَداً إلاَّ اللهَ

«Если ты проживешь после меня, то станешь свидетелем того, как женщина, не опасаясь никого, кроме Аллаха, одна выйдет в путь из Хиры и совершит таваф вокруг Каабы»[822].

Кроме этих условий, существует еще одно: женщина не должна находиться в периоде идды после смерти супруга. В Коране говорится:

«О пророк! Когда даете вы развод своим супругам, то разводитесь в срок, для них определенный, и срок отсчитывайте верно. Страшитесь разгневать Аллаха, вашего Владыку! И из домов, принадлежащих им, не изго-

820. Бухари и Муслим.
821. Бухари и Муслим.
822. Бухари.

няйте их, и сами не должны они свой дом покинуть, коль явный блуд они не совершили»[823].

6. Примечание.

Женщина может выйти в путь для совершения хаджа только с позволения своего супруга. Если же супруг не даст ей разрешения, то женщине не позволяется совершать хадж. Из-за того что супруг не позволил женщине совершить хадж, она не может считаться грешницей. Ее родственник или близкий человек может совершить хадж вместо нее.

Условия действительности хаджа

В предыдущих главах мы перечислили условия, при которых совершение хаджа становится обязательным. Также мы обговаривали, что люди, не обладающие вышеперечисленными признаками, не обязаны выполнять предписания, касающиеся хаджа. Но эти условия не связаны с действительностью или недействительностью хаджа, так как в большинстве случаев хадж становится действительным (сахих) даже тогда, когда его совершать необязательно. Порой бывает и так, что, хотя налицо все условия, при которых совершать хаджа обязательно, совершенный хадж считается недействительным. Нам хотелось бы отметить некоторые условия, соблюдать которые нужно, чтобы хадж считался действительным.

1. Быть мусульманином.

Хадж человека, не являющегося мусульманином, не действителен. Если неверующий совершит хадж, а затем примет Ислам, после чего совершение хаджа станет для него обязательным, ранее совершенный хадж будет считаться недействительным. Ему необходимо в обязательном порядке заново совершить хадж.

2. Достичь возраста различения (тамйиз).

Хадж ребенка, не достигшего возраста различения, не считается действительным. Здесь имеется в виду такой психологический уровень развития ребенка, при котором он может отличать хорошее от плохого. И эти способности различаются от ребенка к ребенку.

3. Войти в ихрам в месяцы хаджа.

Месяцы совершения Хаджа – это Шавваль, Зуль-Када и первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа. Исходя из этого положения, паломнику необходимо войти в ихрам именно в эти месяцы. Если же паломник войдет в ихрам в другие месяцы,

823. Сура «Ат-Талак», 65/1.

то совершенный хадж будет считаться недействительным. Хадж, совершенный в другие месяцы, согласно достоверному мнению, будет считаться умрой.

4. Выполнить рукны хаджа

С позволения Аллаха мы далее расскажем об обязательных составляющих (рукн) хаджа, которые являются необходимыми условиями его действительности. Хадж человека, состояние которого отвечает всем условиям, будет считаться действительным даже в том случае, если ему совсем не обязательно ехать в хадж. В таком случае и хадж ребенка, не достигшего совершеннолетия, будет считаться действительным. Попечитель ребенка, не достигшего совершеннолетия, входит в ихрам вместо него, и затем вместе с ребенком они должны сделать таваф, сай и бросить камни в изваяния шайтана, а также побыть на Арафа. В этом случае хадж ребенка будет считаться действительным.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал: «В местечке под названием Равха Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повстречал караван и спросил у них:

– *Кто такие?*

Они ответили:

– Мы мусульмане! А вы кто?

– *Я Посланник Аллаха!*

В ответ одна женщина подняла ребенка и спросила:

– О Посланник Аллаха! Нужно ли ему совершить хадж?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– *Да, ему запишется совершение хаджа, а тебе – награда!*[824]

Ихрам

Ихрам – это ключ хаджа, врата хаджа. Теперь мы подробно рассмотрим положения, связанные с ихрамом: время ихрама, форма и действия, запретные во время ихрама.

I. Микат

Микат может означать время или место. В плане времени здесь имеется в виду Шавваль, Зуль-Када и первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа, когда входят в ихрам для совершения хаджа. Что касается места, здесь речь идет о микатах,

824. Муслим, 1336.

которые нельзя проходить без ихрама человеку, который намеревается совершить хадж. Теперь мы рассмотрим главные правила, касающиеся миката.

Время миката

Месяцы Шавваль, Зуль-Када и первые десять дней Зуль-Хиджжи – это время, когда нужно войти в ихрам для совершения хаджа. Хадж того человека, который вошел в ихрам раньше времени, будет считаться недействительным. Именно об этом Всевышний Аллах говорит:

«Хадж совершайте в месяцы, известные для вас»[825].

Места миката

Это определенные границы, окружающие со всех сторон территорию Харам. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) определил эти границы для тех, кто прибыл для совершения хаджа из далеких стран. Как только паломники достигают этих пределов, нужно (если, конечно, они не вошли до этого в ихрам) войти в ихрам и выполнить все действия, связанные с ихрамом. Требования к ихраму мы рассмотрим далее. Границы ихрама следующие:

1. Зуль-Хулайфа

Это микат для паломников, прибывших из Медины. Сейчас эти места называют «абьяри Али» (колодцы Али). Человеку, находящемуся в Медине, желательно войти в ихрам, начиная с мечети, в которой когда-то вошел в ихрам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

2. Джухфа

Этот микат определен для паломников, которые прибыли из Сирии, Египта и Магриба (Туниса). Паломники, прибывшие из этих стран, обязаны войти в ихрам сразу после достижения этих мест. Но сначала им необходимо сделать соответствующее намерение.

3. Ялямлям

Это микаты для паломников, которые прибыли из области Тихама, расположенного в Йемене.

4. Карн

Это микат для паломников, которые прибыли из Йемена и области Нежд, находящейся в Хиджазе.

825. Сура «Аль-Бакара», 2/197.

5. Зату ирк

Это микат для тех паломников, которые прибыли из Ирака, из стран Персидского залива, и паломников, прибывших с Востока.

Что касается миката для тех, кто живет между вышеперечисленными местами и Меккой, то для них в роли миката выступает собственный дом. Они могут войти в ихрам в том месте, откуда они собираются в путь. Жители Мекки входят в ихрам в своих домах.

Доказательством служит хадис, переданный Ибн Аббасом:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в качестве миката определил для жителей Медины Зуль-Хулайфу, для жителей Шама – Джухфу, для жителей Нежда – Карн, для йеменцев – Ялямлям и после этого сказал:

«Это микаты для тех, кто прибыл на хадж с тех сторон. Что касается тех, кто живет в местах, которые находятся гораздо ближе к Мекке, чем вышеперечисленные земли, то пусть они входят в ихрам в том месте, откуда выходят в путь. А жители Мекки пусть входят в ихрам, находясь в Мекке!»[826]

Это микаты для тех, кто прибыл для совершения хаджа или умры. И все паломники, прибывшие из других мест, должны войти в ихрам именно там. Но если человек, который собирается совершить умру, находится в Хараме, то ему – даже если это житель Мекки – необходимо войти в ихрам в ближайшем месте, которое не считается землей Харама. Если же войти в ихрам и за пределами Мекки, то умра будет опять же действительной. Аналогичным образом умра человека, который сделал намерение совершить умру в Мекке и затем вошел в ихрам, будет считаться действительной, но ему необходимо совершить искупительное жертвоприношение.

Доказательством того, что так обязательно поступать, служит история, в которой рассказывается, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после совершения хаджа отправил Аишу (радыйаллаху анха) в Таним и посоветовал ей войти в ихрам для совершения умры. (Таним – это место, которое находится за пределами Харама и в данное время входит в область Мекки)

II. Как нужно входить в ихрам для хаджа и умры

Ихрам – это намерение совершить хадж, или умру, или хадж и умру одновременно. Кроме того, существует ряд правил, которым обязательно следовать, и некоторые адабы.

– Тому, кто собрался совершить хадж или умру, необходимо выполнить следующие действия:

826. Бухари и Муслим.

1. Искупаться (гусль).

По Сунне для вхождения в ихрам необходимо совершить полное омовение. Если же нет никакой возможности это сделать, то нужно совершить таяммум.

2. Использовать благовония.

Это Сунна. И если благовония будут исходить от тела в течение всего хаджа, это нисколько не повредит действительности хаджа, ведь Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: *«Я до сих пор словно ощущаю аромат, исходящий от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А он в то время находился в ихраме»*[827].

3. Мужчины должны снять с себя одежду, которая была сшита, то есть им надо носить одежду без стежков. Вместо обычной одежды нужно воспользоваться изаром и рида. По Сунне мужчины носят белое. Что касается женщин, им можно оставаться в своей одежде, но они должны оставить открытыми лица и руки, поскольку это обязательно (ваджиб).

Когда некоторые сподвижники спросили у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно женщинам, находясь в ихраме во время хаджа, закрывать лица или оставлять их открытыми, он дал следующий ответ:

لاَ تُلَثِّمُ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَلْبِسُ القَفَّازَيْنِ

«Находясь в ихраме, женщина не имеет права закрывать лицо и руки»[828].

По Сунне женщинам нежелательно наносить хну на руки перед вхождением в ихрам, поскольку они вынуждены держать руки открытыми.

4. Совершить два ракаата намаза.

Этот намаз – Сунна. При этом необходимо сделать намерение выполнить сунну ихрама.

– Человек, который собирается совершить хадж, должен перед выходом в путь – пусть это будет перед посадкой на самолет или на какое-либо другое средство передвижения – сделать в душе намерение. Если намереваются совершить хадж-ифрад, то необходимо сделать намерение на хадж; если же намереваются совершить хадж-кыран, то необходимо сделать намерение – совершить хадж или умру. По Сунне намерение необходимо произнести вслух. Затем нужно сказать:

«Ляббайк Аллахумма ляббайк! Ля шарикя лякя ляббайк! Инналь хамда ван нигмата лякя валь-мульк ля шарика лякя».

827. Бухари и Муслим.

828. Бухари и другие мухаддисы.

(О Аллах! Я стремлюсь услужить Тебе! Я стремлюсь услужить Тебе! Нет у Тебя сотоварищей! Ты достоин славы, и все милости – от Тебя. Тебе принадлежит все сущее! Нет у Тебя сотоварищей!)

При всех этих действиях нужно в обязательном порядке сделать намерение. Намерение желательно произносить вслух. *Тальбию* тоже читают вслух по Сунне. После этого считается, что этот человек действительно приступил к совершению хаджа или умры. Но потом ему необходимо сделать следующее.

– Тому, кто, сделав намерение, вошел в ихрам, нужно выбрать один из нижеследующих вариантов:

1. Сделать намерение войти в ихрам только для совершения хаджа.

После совершения обязательных положений хаджа нужно выйти за пределы Харама и, сделав намерение, совершить умру. Это самый лучший ихрам, то есть такой хадж значительно превосходит хадж-таматту и хадж-кыран, ведь, согласно достоверному хадису, переданному Джабиром (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал хадж точно таким образом. Это называется ифрад.

2. Войти в ихрам только для совершения умры.

В этом случае после совершения умры надо выйти из ихрама, затем в Мекке или в том месте, где вошли в ихрам, сделать намерение совершить хадж. Это называется таматту. Но с точки зрения достоинства таматту стоит на втором месте.

3. Сделать намерение совершить хадж и умру одновременно.

После выполнения требований хаджа после такого намерения умра считается завершенной. Так человек получает награду за совершение как хаджа, так и умры. Это называется хадж-кыран. С точки зрения достоинства такой хадж находится на третьем месте. (По мнению Ахмада ибн Ханбаля, лучший хадж – это хадж-таматту, тогда как Абу Ханифа считал самым лучшим хадж-кыран. Для имама Шафии лучший – хадж-ифрад)

Это сокращенные правила ихрама, который, в свою очередь, является начальной точкой хаджа или умры.

III. Что запретно тем, кто в ихраме

Паломникам, вошедшим в ихрам с намерением совершить хадж или умру, нельзя (харам) делать следующие десять вещей:

1. Носить сшитую одежду или одежду, закрывающее все тело полностью.

Обувь, закрывающая стопы и носки, тоже считается сшитой одеждой. Вместо обычной обуви надо надеть сандалии, так как по правилам пятки должны оставаться открытыми.

2. Покрывать полностью всю голову или ее половину, кроме случаев, когда по уважительной причине голову надо покрыть.

При этом не имеет никакого значения, голову покрывают сшитой одеждой, чалмой или другим головным убором. С оговоркой, что нельзя ни к чему прикасаться, дозволено сидеть под зонтом или в тени от стены. Сидеть под зонтом или оставаться в тени от стены мужчинам запрещено, а женщинам – нет.

Доказательством тут служит хадис, переданный Ибн Умаром (радыйаллаху анху): «Некто спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Что может надеть на себя человек в ихраме?» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Находясь в ихраме, нельзя надевать рубашку, чалму, штаны, халат и обувь, закрывающую ноги. Но тот, у кого нет обуви, может обрезать верхнюю часть хуффов и надеть их на ноги. Кроме того, человек в ихраме не может надевать на себя одежду, от которой исходит запах шафрана или желтого дерева (варс)*[829].

3. Расчесывать волосы.

Здесь не имеет значения, используют расческу или приглаживают волосы ладонями. Однако если есть уверенность, что не упадет ни одного волоса, то расчесываться не запрещено, однако нежелательно (макрух).

4. Сбривать волосы на теле или вырывать их.

Но если в этом есть необходимость, то это не запрещено. Нельзя и стричь волосы ножницами или обрезать их наполовину. В Коране Аллах повелевает:

«И голову не брейте, пока сей дар назначенного места не достигнет»[830].

Ученые сравнивают волосы на теле с волосами на голове, потому что нет никакой необходимости делать различие между волосами головы и тела.

5. Обрезать ногти.

Здесь имеется в виду не один ноготь или его половина, а общий вид. Ногти сравнивают с волосами. Можно обрезать ногти только в силу крайней необходимости. Например, дозволено обрезать сломанные ногти, которые причиняют боль.

6. Втирать ароматические средства на тело.

829. Бухари и Муслим.
830. Сура «Аль-Бакара», 2/196.

Категорически запрещается использовать благовония, перемешивая их с водой или пищей. И нельзя ложиться в надушенную постель или на смоченную благовониями землю без простыни или покрывала. Использовать мыло с парфюмерной отдушкой тоже запрещено. Но при всем этом вдыхать запах цветов или цветочной воды запрещено не будет.

То, что все вышеперечисленные действия запрещены, основано на единодушном мнении (иджма), поскольку это яркое свидетельство беззаботной жизни. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الْحَاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ

«Хаджи (паломник) в пыли и в грязи».

7. Охота.

Отрезать любую часть тела у животного, даже вырвать волосок, запрещено (харам). Разрешается удить морскую и озерную рыбу. То, что запрещено убивать диких животных, исключает домашних, даже если они одичали. Вот аят, в котором сообщается о запрете охоты:

«О вы, кто верует! Не убивайте дичи (на охоте), пока облачены в ихрам (одежды пилигрима)»[831].

8. Заключение акта бракосочетания.

Тому, кто находится в ихраме, нельзя (харам) заключать брак как свой, так и чужой, потому что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ

«Находясь в ихраме, нельзя вступать в брак самому или быть чьим-либо представителем»[832].

Акт бракосочетания, заключенный человеком, который находится в ихраме, не действителен.

9. Вступление в половую связь.

В Коране повелевается:

831. Сура «Аль-Маида», 5/95.
832. Муслим и другие мухаддисы.

«Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил хадж совершить во время них, от женщин должен воздержаться, от нарушения благочестивых норм и от раздоров»[833].

Слово «рафас» в арабском тексте этого аята означает «половой акт». Хотя это слово толкуют по-разному, буквальное его значение – «вступление в половую связь».

10. Прикосновение к женщине со страстью или поцелуй.

Запрещено и мастурбировать рукой или другим способом. На подобные действия распространяется запрет, который Всевышний Аллах обозначил словом «рафас».

Все вышеприведенные действия запрещены людям, которые вошли в ихрам для совершения хаджа или умры. Исключением являются те случаи, когда эти поступки совершают по незнанию или по уважительной причине. Например, не запрещено покрывать голову и брить волосы на голове из-за болезни. Тем не менее, за такие действия необходимо выплатить фидью.

Хадж и умра

Обязательные действия во время хаджа

Ранее мы говорили об обязательности хаджа и об условиях его действительности, о микатах, откуда начинается хадж, и о смысле ихрама. Теперь мы хотим подробно рассмотреть действия, которые необходимо совершить во время хаджа. Некоторые действия обязательны (ваджиб), некоторые – его необходимая часть (рукн), часть – Сунна, часть – желательные (мустахаб) дуа. Посетить могилу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его мечеть желательно (мустахаб). Ниже мы рассмотрим каждое из этих действий.

Обязательные (фард) действия хаджа

Разница между обязательными (ваджиб) и необходимыми (рукн) действиями хаджа такова: хотя и те, и другие надо непременно совершить, тем не менее, если не сделал ваджиб, можно принести искупительную жертву, чтобы ваджиб считался выполненным. С рукном так нельзя, его нельзя никак восполнить, потому что хадж все равно останется нецельным. В таких случаях надо вновь совершить хадж.

Ваджибы хаджа следующие:

833. Сура «Аль-Бакара», 2/197.

1. Облачиться в ихрам на микате.

Тому, кто собрался совершить хадж, необходимо – в соответствии со временем и местом – войти в ихрам. Это ваджиб. В предыдущих главах мы сообщили, что представляют собой термины «время и место миката». Если человек без ихрама обойдет место миката и пройдет на территорию Харам, то считается, что этот человек не выполнил один из ваджибов хаджа. Однако не запрещается надеть ихрам еще до миката или надеть его вообще в каком-либо другом месте. Ранее мы подробно перечислили доказательства, подтверждающие место и время миката.

2. Провести ночь в Муздалифе.

Паломник, который вышел из Арафы после захода солнца, должен переночевать в Муздалифе, которая находится между Арафой и Миной. Но оставаться в Муздалифе до наступления рассвета не ваджиб. Достаточно провести там только первую половину ночи. В хадисе, переданном Джабиром (радыйаллаху анху), сообщается, что именно так делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

3. Бросать камешки.

Спустившись с Арафы и переночевав в Муздалифе, паломник должен направиться к джамре аль-акаба. Это последняя граница Мины со стороны Мекки. Именно в этом месте необходимо кинуть в джамру (джамра – это каменное изваяние, символизирующее шайтана) семь камней. И эти камни должны упасть именно в определенные места. Начинают бросать камни в джамру с середины предпраздничного дня и продолжают до захода солнца первого дня праздника.

В связи с хаджем, который совершил сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел по серединному пути, который вел к джамра аль-акаба. Он подошел к джамре, находящейся рядом с деревом, и бросил в нее семь камней. Кидая, он каждый раз произносил такбир. Камни были размером с горошину или немного больше»[834].

В дни ташрик, которые следуют за праздничным днем, по правилам камни бросают, начиная с первой джамры неподалеку от Масджид Хифа, затем переходят ко второй джамре, а затем – к джамре аль-акаба. Где находятся эти джамры в Мине, известно. Камни начинают бросать, как только солнце станет клониться к западу, и бросают до захода солнца. Паломник может отложить кидание камней на следующий день, и за это ему необязательно выплачивать фидью.

834. Муслим.

Примечание

Если паломник выходит из Мины в Мекку на второй день ташрик до захода солнца, то на третий день ташрик ему необязательно кидать камни. Это разрешено тем, кто спешит, ведь в Коране Аллах повелевает:

«Кто ж поспешит в два дня отбыть, на том греха не будет»[835].

Тому, кто после кидания камней на второй день ташрик хочет уйти оттуда, надо провести ночь в Мине и кидать камни на третий день. Это ваджиб.

IV. Ночевать в Мине в предпраздничные дни

Паломник не имеет права ночевать в Мекке после кидания камней в дни ташрик. Ночевка в Мине в первый и второй дни ташрик – это ваджиб. Но если паломник покинет Мину на третий день еще до захода солнца, то это дозволено. Тому, кто во время захода солнца еще находился в пределах Мины, необходимо в обязательном порядке провести ночь или большую часть ночи в Мине. Только потом ему можно уйти оттуда и на рассвете направиться в Мекку. Затем можно обратно вернуться в Мину, потому что в этом случае кидание камней третьего дня – ваджиб. Доказательством служит сообщение Джабира о том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал хадж. Достоверность этого хадиса детально проанализирована Муслимом и другими мухаддисами.

V. Совершение прощального тавафа (таваф вада)

После завершения всех частей хаджа тому, кто собрался выехать из Мекки, необходимо в обязательном порядке совершить прощальный таваф. Здесь это самое достоверное мнение. Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) утверждал: «После завершения хаджа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал прощальный хадж»[836].

Но женщинам во время менструального цикла необязательно совершать этот таваф, потому что в этот период женщины подобны тому, кто находится в состоянии ритуального осквернения (джунуб). В таком состоянии таваф вокруг Каабы запрещается. Человек, совершивший прощальный хадж, не имеет права длительное время оставаться в Мекке. Ему необходимо тотчас же выехать из города. Если же из-за посещения больного или пожилого человека паломник немного задержится, то ему обязательно вновь совершить прощальный таваф.

Следующие пять положений представляют собой ваджибы хаджа и тот, кто без уважительной причины пренебрежет ими, будет считаться грешником. Но, так как эти ваджибы не являются основополагающими частями хаджа, хадж палом-

835. Сура «Аль-Бакара», 2/203.

836. Бухари.

ника будет оставаться действительным. Невыполненные ваджибы можно возместить путем принесения искупительной жертвы. Это будет подробно разобрано в следующих главах.

Необходимые части (рукн) хаджа

Мы уже писали, что рукны – это основы. Рукны хаджа, в свою очередь, представляют собой необходимые части хаджа, и пренебрежение этими основами – серьезный проступок, из-за которого хадж считается недействительным. Эти нарушения настолько серьезны, что их ничем нельзя ни восполнить, ни возместить. Рукны у хаджа следующие:

1. Вхождение в ихрам.

Ранее мы говорили, что цель ихрама – намерение совершить хадж. И мы пояснили, в чем заключаются адабы и условия ихрама. Как намерение (ният) является основным рукном намаза, так и в хадже ният представляет собой его рукн.

2. Стояние на Арафе.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

الْحَجُّ عَرَفَة، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

«Хадж – это пребывание на Арафе. Если кто-либо в ночь, которую проводят на Муздалифе, будет находиться на Арафе перед рассветом, то будет считаться, что он успел на хадж»[837].

Арафа – это название горы, расположенной на юге Мекки и находящейся на расстоянии двадцати пяти километров от города.

1. Находиться на Арафе нужно в определенный промежуток времени, который начинается с намаза зухр девятого дня месяца Зуль-Хиджжа и продолжается до рассвета праздничного дня.

Если кто-либо будет находиться на Арафе до обеда девятого дня месяца Зуль-Хиджжа, его хадж будет считаться недействительным. Время пребывания на Арафе не имеет никакого значения. Достаточно находиться там любое время (даже секунду), но только в тот временной промежуток, который мы указали выше. Но желательно находиться на Арафе день и ночь. Тому, кто покинул Арафу до захода солнца и вошел в пределы Харама, желательно совершить жертвоприношение. Причина этого заключается в совершении действий, которые противоречат поступкам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

837. Абу Дауд и другие мухаддисы.

2. Стояние должно происходить в пределах Арафы.

Для выполнения этого рукна достаточно постоять в любом месте в пределах Арафы, так как ученые передают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторое время находился на Арафе.

Недостаточно находиться в местности под названием Урна, граничащей с Арафой. Находясь на Арафе, намаз магриб откладывают и на горе Муздалифа совершают два намаза (магриб и иша) одновременно, потому что так поступал сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и приказал так делать и другим мусульманам.

Основной таваф (таваф ифада).

На это указывает аят Корана, в котором Аллах повелевает: «Пусть они совершат паломничество к Байту атик». Кроме того, сообщается, что так делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Для действительности тавафа необходимо соблюсти следующие условия:

– Условия, которые необходимо соблюсти для действительности намаза, касаются и тавафа. Например, надо сделать намерение, находиться в состоянии ритуальной чистоты, очиститься от ритуального осквернения, а на теле, одежде и в местах тавафа не должно быть нечистот. Для действительности тавафа должны быть прикрыты все части тела, что надо закрывать, то есть аурат, ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلاَمَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إلاَّ بِخَيْرٍ

«Таваф – тоже намаз, но с той только разницей, что при тавафе Аллах разрешил разговаривать. Кто беседует между собой во время тавафа, пусть говорит только хорошее»[838].

– Совершая обязательный таваф (таваф фард), нельзя никакой частью тела переходить границы Каабы. Совершение тавафа до пределов Хиджра – ваджиб (Хиджр – это название небольшой полукруглой стены рядом с северной стеной Каабы). Хиджр находится в пределах Каабы. Не разрешено совершать таваф внутри Хиджра.

– Начинать таваф следует от Черного камня. При этом Кааба должна находиться с левой стороны.

Таваф, который начали, не доходя до Черного камня, не будет считаться действительным, пока не дойдут до ниши, где расположен Черный камень, потому

838. Тирмизи и Даракутни.

что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда начинал таваф от Черного камня. А мусульманам надо всегда следовать за ним.

– Нужно совершить семикратный таваф.

Семикратное обхождение Каабы – это один таваф. Это условие действительности тавафа. Кроме того, известны некоторые Сунны и адабы тавафа. Далее мы подробно разберем их.

– Надо семь раз пробежать между Сафа и Марва.

Сафа и Марва – это два холма, находящихся вблизи Мекки. «Сайю» между этими холмами означает пробежать между ними. Начинают с Сафы, и потом нужно семь раз пробежать между Сафой и Марвой. Доказательством этого рукна служат слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعُوا

«О люди! Делайте «сайю»!»

В хадисе, который передал Джабир, есть такое предложение: «Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел через ворота, направился к холму Сафа и потом, взобравшись на него, прочитал следующий аят Корана:

«Поистине, Сафа и Марва (одни) из Божьих знаков»[839].

Прочитав этот аят, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я так же, как и Аллах, начну таваф с Сафы»[840].

Условия совершения сайю

1. Сайю нужно совершить после тавафа.

Будет это приветственный таваф (таваф кудум) или основной (таваф ифада), в любом случае сайю совершают после тавафа, поскольку так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

2. Сайю состоит из семи перемещений. Начинают с Сафы и завершают на Марве.

Каждый проход между Сафой и Марвой считается одним перемещением (шаут).

3. Расстояние между Сафой и Марвой нужно пройти полностью.

Если непройденным останется хоть один метр, то шаут будет считаться недействительным. Поэтому тот, кто совершает сайю, должен прикоснуться пяткой

839. Сура «Аль-Бакара», 2/158.

840. Муслим.

к стене Сафы и, пройдя расстояние, отделяющее холмы друг от друга, должен прикоснуться пальцами к стене Марвы (в наши дни этих стен нет).

4. Сайю совершают непрерывно, один за другим.

Если перерыв между перемещениями будет слишком долгим, необходимо заново начать его от Сафы. И таким образом совершить семь перемещений.

5. Постричь волосы.

Стрижка наголо или срезание некоторой части волос (даже трех волосков) считается стрижкой. Это приоритетное мнение ученых-шафиитов. Доказательством служат хадисы, приведенные в сборниках Бухари, Муслима и других мухаддисов.

Условия у стрижки следующие:

– Нельзя состригать волосы раньше времени.

Время стрижки начинается с середины предпраздничной ночи. Кто подстрижет волосы раньше этого времени, тот будет считаться грешником и ему необходимо выплатить фидью.

– Достаточно состричь три волоска (это наиболее достоверное мнение).

В Коране повелевается:

«Вы непременно вступите в Запретную Мечеть, если Аллаху так будет угодно, в спокойствии (души) и безопасности (извне), с обритой головой или подстриженными волосами»[841].

Под словом «ар-руус» (головы) имеются в виду волосы, так как голову никогда не отрезают. Некоторые комментаторы Корана считают, что слово «аш-шаар» стоит во множественном числе. Как известно, в грамматике арабского языка наименьшее число, требующее формы множественного, – это число три. Следовательно, достаточно срезать три волоска – и требования хаджа считаются выполненными.

– Волосы нужно отрезать обязательно на голове.

Подрезать бороду, усы или волоски в бороде или усах недостаточно. Женщинам нельзя (харам) стричься наголо, то есть состригать все волосы на голове. Женщинам предпочтительнее немного укоротить волосы.

Примечание

По Сунне людям, у которых вообще нет волос на голове, надо провести бритвой по поверхности головы.

841. Сура «Фатх», 48/27.

Порядок исполнения рукнов

Соблюдение последовательности между рукнами – это ваджиб. Последовательность такая: сначала входят в ихрам, затем стоят на Арафе, потом совершают таваф и следом – сайю. Подстричь волосы можно как до тавафа, так и после. Однако насчет того, соблюдение последовательности – это рукн или условие выполнения рукнов, среди ученых-шафиитов существуют значительные разногласия. Самое главное – это знать, что надо соблюдать эту последовательность.

Совершение умры

Действия, совершаемые во время умры, можно перечислить следующим образом:

1. Вместо ихрама хаджа войти в ихрам умры (ранее мы писали об условиях ихрама на умру).

2. Человек, который собирается совершить умру, должен лично отправиться в Мекку и совершить таваф, то есть таваф кудум не заменяет таваф умры.

3. Совершить сайю между Сафой и Марвой.

4. Подстричь волосы на голове полностью или наполовину.

Сунны хаджа

Это действия, которые совершал сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и совершение которых поощрял. Но это не основные требования хаджа. Если их не сделаешь, это не означает, что ты стал грешником. Сунн хаджа очень много, и они изложены в различных пунктах книг о хадже. Мы хотим назвать самые значительные сунны хаджа.

Сунны ихрама

Тем, кто собирается войти в ихрам для совершения хаджа, необходимо соблюдать следующие сунны:

1. Полное омовение (надо омыть тело полностью).

Если нет никакой возможности искупаться, то можно ограничиться таяммумом. Сюда же входит удаление волос под мышками и на лобке, укорачивание усов и обрезание ногтей. Это купание – даже если они чистые –Сунна как для мужчин, так и для женщин.

2. Произнести вслух намерение и прочитать тальбию.

Тальбию читают так: «Ляббайк Аллахумма ляббайк! Ля шарикя лакя ляббайк! Инналь хамда ван нигмата лякя валь-мульк ля шарика лякя».

Мужчины могут читать тальбию стоя, сидя или на ходу. Но произносить тальбию нужно громко, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

«Ко мне пришел Джибриль и сказал, чтобы я приказал своим сподвижникам произносить тальбию громким голосом»[842].

Читать тальбию начинают с утра в первый день праздника и продолжают до кидания камней в джамру аль-акаба. Войдя в ихрам, нужно повернуться в сторону киблы и сказать:

«Аллахумма ахрама лякя шаари ва башшари ва ляхми ва дами» (О Аллах! Мое тело, мясо, кровь, желудок и каждый волосок вошли в ихрам ради Тебя).

Женщины должны произносить тальбию настолько тихим голосом, что никто, кроме них самих, их не слышит.

3. После вхождения в ихрам паломник должен избегать мирской суеты и всего того, что отнимает драгоценное время.

Сунны при вхождении в Мекку

Тому, кто собирается входить в Мекку для совершения хаджа, надо совершить следующие Сунны:

1. Входить в Мекку, не совершая стояния на Арафе. На Арафу направляться из Мекки.

2. До въезда в Мекку помыться около колодца Зи Тува.

Как передают историки, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мылся здесь перед каждым въездом в Мекку. Но, так как в настоящее время место колодца точно не известно, сложно найти это место и помыться там.

3. Въезжать в Мекку по дороге, называемой Саниятуль-Када.

Эта дорога находится в верхней части Мекки.

4. Войдя в Мекку, нужно направиться к Каабе и совершить приветственный таваф (таваф кудум).

842. Муслим.

Этот таваф – своеобразный дар Байт аль-Харама. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил совершать приветственный таваф и никогда не пренебрегал им.

5. Входить в Масджид аль-Харам с входа Бани Шайба. При виде Каабы нужно поднять руки верх и прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ مَهَابَةً،
وَ زِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَ عَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ بِرّاً،
اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالإِسْلاَمِ

«О Аллах! Увеличь почет к этому Дому и его величие. И увеличь почет к тому человеку, который пришел сюда с намерением совершить хадж или умру, и его величие. О Аллах! Ты – Мир, и от Тебя – Мир. О наш Господь! Оживи нас с миром!»

Сунны тавафа

Мы рассказали о ваджибах тавафа и об условиях, при соблюдении которых таваф становится действительным. Сунны тавафа можно перечислить в следующем порядке:

1. Совершать таваф пешком.

По Сунне мужчины и женщины должны совершать таваф пешком. Но если кто-либо вынужден из-за болезни или по другой уважительной причине совершать таваф верхом на животном, то это не нежелательно.

Умму Саляма (радыйаллаху анха) прибыла в Мекку, хотя была больна. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей: *«Садись на животное и совершай таваф следом за людьми»*[843].

2. Начиная таваф, нужно поцеловать Черный камень или прикоснуться к нему, ведь так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)[844]. Если же из-за большого скопления людей нет никакой возможности приблизиться к Черному камню, можно сделать знак рукой. Это Сунна только для мужчин. А для женщин нет Сунны поцеловать Черный камень или прикоснуться к нему. Женщинам можно так поступать только в том случае, если место тавафа пустынно. Если прикосновение к Черному камню или его целование может создать неудобства или причинить беспокойство другим людям, то такие действия перестают быть желательными и переходят в разряд нежелательных или даже запретных. Шариатское

843. Бухари и Муслим.
844. Бухари и Муслим.

решение зависит от величины наносимого вреда. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил про это:

يَا عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ،
فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ. إِنْ وَجَدْتَ خُلْوَةً، وَ إِلاَّ وَكَبِّرْ

«О Умар! Ты – сильный человек. Не толкай людей, чтобы прикоснуться к Черному камню или поцеловать его, ведь ты можешь раздавить слабых людей. Делай это, когда там мало людей. Если же там всегда многолюдно, то, произнося тасбих и тахлиль, достаточно подать камню знак рукой»[845].

3. При каждом круге прикасаться к Черному камню и целовать его.

Прикосновение к Черному камню и целование его во время тавафа и после намаза – это Сунна.

4. Перед началом тавафа необходимо произнести следующее:

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ،
وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ

«Начинаю с именем Аллаха! Аллах превыше всего! Мы делаем это из веры в Тебя и для подтверждения Твоей Книги, чтобы выполнить свое обещание и последовать Сунне Пророка Мухаммада».

Ни один из ученых-саляфов не противился чтению этого дуа. Подойдя к дверям Каабы, нужно прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

«О Господь! Нет никаких сомнений в том, что Кааба – Твой Дом. Харам (Заповедная Земля) – это Твой завет. Безопасность – только благодаря Тебе. Это место, где прибегают к Твоей защите от Огня».

Подойдя к иракскому углу Каабы, нужно прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ، وَالنِّفَاقِ وَ الشِّقَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلاَقِ،
وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от сомнений, от многобожия, от лицемерия и плохого нрава, от сглаза моей семьи и моих детей!»

845. Имам Шафии и Ахмад.

Подойдя к желобку Каабы, надо прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ أظَلَّنِي فِي ظِلِّكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّكَ، وَ اسْقِنِي بِكَأْسِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شِرْباً هَنِيئاً لاَ أظْمَأَ بَعْدَهُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإكْرَامِ

«О Аллах! Укрой меня в тени в тот день (Судный день), когда не будет никакой тени, кроме тени Арша. После того как утолишь мою жажду сосудом Пророка Мухаммада, дай мне такой напиток, чтобы после этого я никогда не испытывал жажду. О Владыка могущества и милосердия!»

Между сирийским (Шам) и йеменским углами Каабы нужно прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً، وَ سَعْياً مَشْكُوراً، وَ عَمَلاً مَقْبُولاً، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ، يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ

«О Аллах! Прими мой хадж и прости мои прегрешения, прими мой сайю и мои дела. Сделай мою торговлю выгодной. О Превеликий и Всепрощающий Аллах!»

Находясь между йеменским углом и углом Черного камня, нужно прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«О Аллах! Даруй нам блага в этой жизни и в той жизни. Огради нас от мук Ада».

Во время тавафа можно читать и другие дуа, но желательно читать именно те дуа, которые читал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

5. Во время первого, второго и третьего круга нужно передвигаться мелкими шажками, а во время остальных кругов можно двигаться нормальным, обычным ходом. Такой ускоренный шаг называют «рамль». Если после тавафа нужно совершить сайю, то рамль – Сунна. В других случаях это не Сунна. Во время рамля середину накидки ихрама необходимо перекинуть через правое плечо, а оба конца – на левое плечо. Это называют «издиба». Передают, что так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда на второй год после соглашения в Худайбие он совершил умру. Он не только так делал сам, но и советовал так делать и своим сподвижникам. При этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Да будет доволен Аллах тем человеком, который показывает себя сильным перед язычниками Мекки (язычники говорили, что сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) очень слабы и поэтому их можно разбить одним ударом). Чтобы показать, что язычники ошибаются и на самом деле мусульмане

сильны, и чтобы испугать врагов, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мусульманам совершать таваф быстро и энергично. Для последователей Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подобное совершение тавафа является сунной.

6. Совершение намаза после тавафа.

Этот намаз совершают в два ракаата за местом, называемым Макам Ибрахим. В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают суру «Аль-Кяфирун», а во втором ракаате – «Ихляс», потому что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам так читал и велел так же поступать и своим последователям. Передают, что он поощрял мусульман, читая нижеследующий аят Корана:

«Возьмите место Ибрахима для себя молельней»[846].

Сунны сайю

1. Совершив сайю после любого тавафа, нежелательно совершать сайю другого тавафа.

Например, если после приветственного тавафа, совершение которого является сунной, совершили сайю, то нежелательно (макрух) совершать сайю после тавафа ифада, являющегося рукном хаджа.

2. Взойти на Сафа после первого сайю.

Взобравшись на Сафа, необходимо прочитать следующее дуа, но предварительно надо повернуться в сторону киблы:

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا
وَ الْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا: لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик! Хвала – лишь Аллаху. Аллах Велик. Мы прославляем Аллаха, Который наставил нас на правильный путь. Хвала – лишь Аллаху. Нет другого божества, кроме Аллаха. Аллах един, и нет у Него сотоварищей. Все сущее принадлежит Аллаху. Он оживляет, и Он забирает жизнь. Благо в Его власти. Его могущество безгранично!»

Прочитав это дуа, нужно пройти до холма Марва и, взойдя на него, вновь прочитать это же дуа.

3. Если позволяют возможности, то сайю желательно совершать пешком.

846. Сура «Аль-Бакара», 2/125.

Также будет Сунной подниматься на холмы и спускаться с них. При каждом восхождении на Сафа и Марва, паломник может молиться Аллаху за себя, своих друзей и других мусульман.

Сунны на Арафе

Мы говорили, что пребывание на Арафе – это один из важных рукнов хаджа. Дозволено пойти на Арафу перед уходом в Мекку. Но по Сунне лучше всего сначала совершить следующие действия:

– После приветственного тавафа в Мекке отправиться на Арафу.

– Правитель мусульман или один из руководителей страны должен на седьмой день месяца Зуль-Хиджжа после намаза зухр прочитать перед народом проповедь и призвать собравшихся отправиться в Мина. И еще он должен объяснить всем, что нужно делать после восхождения на Мина и каким образом надо добираться до Арафы.

– Утром восьмого дня месяца Зуль-Хиджжа нужно пойти в Мину и оставаться там до утра девятого дня этого же месяца. Желательно совершить пятикратный намаз в мечети под названием Масджид Хайфа, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил свои намазы именно в этой мечети.

– На девятый день после восхода солнца нужно отправиться на Арафу и в местности под названием Намира подождать до тех пор, пока солнце не начнет клониться к западу. Здесь нужно объединить намазы зухр и аср, то есть сделать «джам'у такдим», и прочитать эти намазы коллективно. После этого надо пойти на Арафу и оставаться там до захода солнца. Там нужно часто поминать Аллаха и обращаться к Нему с разными молитвами, потому что передают, что так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники.

Сунны ночевки в Муздалифе

Ранее мы отмечали, что ночевка в Муздалифе – это ваджиб. После захода солнца в день Арафа (предпраздничный день) необходимо отправиться в Муздалифу и переночевать там. При этом желательно соблюдать следующие сунны:

– До рассвета находиться в Муздалифе и совершить намаз фаджр сразу после рассвета.

– Собрав в Муздалифе камни для бросания в изваяния шайтана, отправиться в Мина.

Для каждого кидания нужно собрать семь камешков, которые должны быть чуть больше горошин, так как Фадль ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«В праздничное утро Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мне: *«Собери для меня камешки».* Я собрал камешки размером с горошину»[847].

– Постоять рядом с Машар аль-Харам.

Это название горы, расположенной в конце горы Муздалифа. Здесь нужно находиться до наступления рассвета и как можно чаще читать дуа: «Раббана атина фид-дунья хасанатан ва филь-ахирати хасанатан ва кына ’азабан-нар». Всемогущий Аллах повелевает:

«Когда толпою вы сойдете с Арафата, воздайте Господу хвалу на заповедном месте и славьте Его имя за то, что вас, в неведенье блуждавших до того, Он праведной стезей направил»[848].

После Арафы нужно направиться на гору Мина. Главной фразой паломников должны быть слова «ляббайк Аллахумма ляббайк», а зикром – «ля иляха илляллах». Путь необходимо рассчитать таким образом, чтобы сразу после восхода солнца очутиться в Мина.

Сунны при бросании камней в джамры

Метая камешки в каменные изваяния, необходимо соблюдать следующие условия:

– Не производить никаких действий в Мине, пока не бросали камешки в джамру аль-акаба, ведь приветствие Мины – это бросание камней.

– После первого броска нужно прекратить чтение тальбии.

Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал тальбию во время первого броска, но затем прекращал чтение и вместо тальбии произносил: «Аллаху Акбар».

– Во время каждого броска камней нужно произносить: «Аллаху Акбар».

При этом мужчины должны поднимать руки так высоко, чтобы виднелась белизна подмышек. Кидать нужно правой рукой. Что касается женщин, они не должны поднимать руки слишком высоко. Камешки должны быть примерно с горошину.

Сунны кидания камней в праздничные дни

– Бросать камешки надо после того, как солнце начинает клониться к западу.

847. Насаи и Байхакы.

848. Сура «Аль-Бакара», 2/198.

Если же людей очень много, то можно отложить кидание камней на более позднее время.

– Во время кидания камней в первое и второе изваяния, нужно повернуться лицом в сторону киблы и произносить: «Аллаху Акбар».

– После кидания камней – чтобы не попали камни других людей – желательно отойти в сторону. Затем нужно повернуться лицом к Каабе, при этом каменные изваяния должны находиться за спиной, и так надо помолиться Аллаху за всех мусульман. По Сунне молитвы нужно читать столько времени, сколько требуется для чтения суры «Аль-Бакара». Со второй джамрой нужно сделать точно так же. Бросая камни в джамру аль-акаба, которую народ называет «большим шайтаном», нужно действовать так же, как делали во время первого броска, с той только разницей, что здесь нельзя оставаться длительное время и нельзя читать молитвы. Доказательством этого служат сообщения, согласно которым так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Как нужно выходить из ихрама после завершения хаджа?

Мы подробно рассказали о том, с чего нужно начинать тому, кто решил совершить хадж, и совершения каких действий он должен избегать. Теперь мы расскажем, что нужно делать паломнику, чтобы ему вновь стало дозволено совершать те действия, которые запрещены в процессе совершения хаджа.

Завершение времени хаджа начинается в полночь перед началом праздничного дня. Тому, кто после Арафы пришел на Муздалифу, нужно совершить следующие действия:

1. Бросить камешки в джамру аль-акаба.

2. Подстричься.

3. Совершить таваф вокруг Каабы.

Совершив первые два действия, паломник имеет право завершить хадж. Это называется «малым тахаллюлем». После этого паломнику можно делать все, что ему было запрещено во время хаджа. Исключение – заключение брака и половой акт.

Но после выполнения третьего условия (таваф вокруг Каабы) паломник считается завершившим все ритуалы хаджа. Это называется «большим тахаллюлем». После этого паломник может совершать любые действия, совершение которых было ему запрещено во время хаджа, в том числе вступление в брак и совершение половой близости. Доказательством служит хадис, переданный от Аиши (радыйаллаху анха):

إِذَا رَمَيْتُمْ وَ حَلَّقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ النّسَاءُ

«После бросания камней в джамру аль-акаба и после состригания волос вам можно использовать благовония и совершать другие действия, запрещенные во время хаджа. Исключением являются женщины»[849], – то есть совершение полового акта).

Дуа (молитвы) хаджа

Дуа – это поклонение Аллаху, и это суть обращений к Аллаху. Дуа читают по собственной воле, и благодаря им человек показывает, что его душа и сознание нуждаются в помощи Аллаха. В Коране говорится:

«Взывайте к вашему Владыке со смирением и втайне»[850].

«И говорит Владыка ваш: «Ко Мне взывайте, Я отвечу!»»[851]

«Когда же вопрошают обо Мне тебя служители Мои, Я рядом нахожусь и внемлю каждому призыву, когда ко Мне в молитве он взывает. Пусть и они призыву Моему послушны будут и пусть уверуют в Меня, чтоб праведным путем могли идти»[852].

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إلاَّ الدُّعَاءُ

«Предопределение может отвести лишь дуа».

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

«Дуа – это поклонение».

Нет никаких сомнений в том, что для принятия дуа нужна искренность, чистота помыслов, честный заработок и отказ от мирских ценностей. И эти качества человеку более всего свойственны во время хаджа. Именно поэтому Шариат и требует совершать дуа во время хаджа. При совершении дуа нужно пребывать между страхом и надеждой на милость Аллаха. Самые лучшие виды дуа – это дуа из Корана. Вот одно из этих дуа:

849. Имам Ахмад и Абу Дауд.
850. Сура «Араф», 88.
851. Сура «Мумин», 23/60.
852. Сура «Аль-Бакара», 2/186.

«Владыка наш! Даруй добро нам в этой жизни и в будущей даруй нам благодать, и от мук Огня нас защити!»[853]

Затем идут дуа, о которых сообщается в хадисах. Например, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) садился на верблюда для поездки, он три раза произносил такбир и следом читал такую молитву:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ

Нет у Аллаха – Который подчинил нам это (животное) – сотоварищей. Мы не поклоняемся Аллаху так, как подобает. Наше возвращение – к Аллаху.

О Аллах! Мы молим Тебя, чтобы это путешествие было наполнено благочестием и благом. Мы молим Тебя дать нам возможность совершить праведные дела.

О Аллах! Сделай легким этот путь и сделай так, чтобы наш путь был коротким. О Аллах! В пути только Ты – наш спутник. Огради наши семьи от бед!

О Аллах! Я прошу Тебя оградить нас от опасностей пути и могильных ужасов. Защити мою семью и мое имущество»[854].

Известно множество различных дуа, которые читают во время хаджа, но мы не можем доказать, что их читал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). С большой уверенностью можно предположить, что многие дуа Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вовсе не произносил. Можно лишь сказать, что множество ученых и праведников считают желательным чтение этих дуа. Разрешается читать эти дуа с намерением обратиться к Аллаху, но это вовсе не обязательно. Можно прочитать любое дуа, которое пришлось по душе. Рассказывая о хадже, мы привели некоторые дуа, о которых сообщалось в хадисах. Ниже мы приведем тексты дуа, не упоминая при этом источники.

1. Находясь в ихраме

Имам Рази говорил: «После «ляббайк» паломнику нужно сказать: «О Аллах! Моя душа, мое мясо, мой живот, моя кожа и мои волосы вошли в ихрам ради Тебя».

853. Сура «Аль-Бакара», 2/201.

854. Муслим.

2. Когда видишь что-либо приятное

Увидев что-либо, что радует взгляд, паломнику нужно, следуя за Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), сказать:

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

«Я спешу на Твою службу, о Аллах! Истинная жизнь – это вечная жизнь!»

3. При вхождении в Мекку

Когда паломник входит в земли Харам, ему нужно сказать:

اللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَ أَمْنُكَ، فَحَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ، وآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ،
واجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

«О Аллах! Это Твой Харам, и безопасность – лишь благодаря Тебе. Сделай так, чтобы я был запретным для Огня, и огради меня от мучений того дня, когда будут оживлены все люди. Причисли меня к праведным рабам, которые постоянно поклоняются».

4. Увидев Каабу

Увидев Каабу при входе в Мекку, желательно прочитать следующую молитву:

اللّٰهُمَّ زِدِ الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ مَهَابَةً،
وَ زِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَ كَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفاً وَ تَكْرِيمًا وَ تَعْظِيمًا وَ بِرّاً،
اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالإِسْلاَمِ

«О Аллах! Увеличь почет к этому Дому, его величие, щедрость и возвышенность. О Аллах! Увеличь почет тех рабов, которые почитают и возвышают этот Дом, и их щедрость. Ты есть Мир, и Мир – от Тебя. О Аллах! Подари нам покой в этом мире!»

5. Во время тавафа

При совершении тавафа нужно говорить:

بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ
نَبِيِّكَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلامُ

«С именем Аллаха! Аллах Велик! О Аллах! Мы делаем это, уверовав в Тебя, возвеличивая Тебя и подтверждая Тебя, выполняя свое слово и следуя по стопам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует».

Делая рамль в первом, втором и третьем круге, паломнику нужно прочитать такие слова:

«О Аллах! Сделай наш хадж угодным Тебе и наше число угодным Тебе. Прости наши прегрешения».

В четвертом, пятом, шестом и седьмом кругах необходимо прочитать следующее дуа:

«О Мой Господь! Прости нас и окажи нам Свое милосердие. Прости нас – Твоих рабов! Ты Превелик, Ты щедр. О Мой Господь! Подари нам благо в этой жизни, подари нам блага и в той жизни. Огради нас от Огня Ада!»

6. При совершении сайю

اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا: لاَ إِلَهَ إِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ :»أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ«، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ

«Аллах Велик, Аллах Велик! Велик Аллах, Который наставил нас на истинный путь. Только Аллах достоин славы! Нет божества, кроме Аллаха! Нет у Него сотоварищей. Все сущее принадлежит Ему. Он достоин восхвалений. Благо – в Его руках. Его Могущество распространяется на все. Нет божества, кроме Аллаха! Он Един. Он выполняет Свои обещания, Он помогает Своему рабу. Он Один разогнал полчища врагов. Нет божества, кроме Аллаха! Мы поклоняемся только Ему. Даже если это не нравится неверным, религия принадлежит только Ему. О Господь! Ты повелел: «Просите у Меня, и Я воздам вам». Ты никогда не откажешься от Своих слов. Как ты наставил меня на путь Ислама, так и не лишай меня милости и не сбивай меня с истинного пути».

Взойдя на вершину Марва, нужно прочитать это дуа.

Совершая сайю, желательно читать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ السَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التُّقَى والْعَفَافَ وَالغِنَى

«О Аллах, Поворачивающий сердца туда, куда пожелаешь! Сделай мое сердце стойким на пути религии. О Аллах! Я прошу у Тебя прощения, величия и Рая. Я прошу оградить меня от грехов. Я прошу избавления от Огня. О Аллах! Я прошу у Тебя благочестия для себя, богатства и чести».

7. Находясь на Арафе

Желательно (мустахаб) частое читать дуа на Арафе. В одном хадисе говорится: «Самое богоугодное дуа – это дуа, сделанное на Арафе». Подчеркивая, что это самое лучшее дуа, которое читал он и предыдущие пророки, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

لاَ إِلَهَ إِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит все владычество. Ему хвала, и на все хватает Его могущества!»

Как передавал Али (радыйаллаху анху), чаще всего Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал следующее дуа:

«О Аллах! Только Ты достоин восхваления. Наше восхваление и лучшие восхваления – только Тебе. О Аллах! Мои намазы, поклонение, жизнь и смерть: все – ради Тебя. Я прибегаю к Твоей защите от беды унижения».

8. Находясь в Муздалифе и на Машар аль-Харам

В Коране говорится:

«Воздайте Господу хвалу на заповедном месте и славьте Его имя за то, что вас, в неведенье блуждавших до того, Он праведной стезей направил»[855].

Желательно (мустахаб) читать следующую молитву: *«О Аллах! Я прошу оградить меня от всех бед и невзгод и прошу отдалить от меня все несчастья, ведь никто, кроме Тебя, не сможет это сделать. Это можешь сделать только Ты!»*

9. В праздничный день в Мина

Выйдя на Мина после выхода из Машар аль-Харам, нужно сказать:

855. Сура «Аль-Бакара», 2/198.

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِيهَا سَالِماً مُعَافىً، اللّٰهُمَّ هَذِهِ مِنّي قَدْ أَتَيْتُهَا وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ فِي قَبْضَتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحِرْمَانِ وَالْمَعْصِيَةِ فِي دِينِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

«Слава присуща только Аллаху, Который благополучно доставил меня до Мина. О Аллах! Здесь Мина. Я Твой раб и нахожусь в Твоей власти. Так же, как и Своим приближенным рабам, окажи мне Свою милость. О Аллах!»

10. Находясь в Мина в послепраздничные дни (ташрик)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Дни ташрик – это дни еды и питья и дни частого поминания Аллаха. Часто поминать Аллаха в эти дни желательно (мустахаб). Самый лучший зикр – это чтение Корана. Желательно (мустахаб) обращаться к Аллаху с молитвами возле каждой джамры, повернувшись при этом лицом к кибле, восхвалять Аллаха, произносить такбиры и тахлиль. При чтении молитв желательно пребывать в состоянии между надеждой и страхом.

11. При питье воды зам-зам

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «С какой бы целью ни пили воду зам-зам, в любом случае она исцеляет недуги». При питье воды замз-ам желательно (мустахаб) читать такое дуа:

اللّٰهُمَّ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

«О Аллах! Я слышал, как Твой Пророк говорил ««С какой бы целью ни пили воду зам-зам, в любом случае она исцеляет недуги». Поэтому я пью, чтобы Ты простил меня, и прошу Тебя (здесь нужно обратиться к Аллаху со своей просьбой)».

Итог

Это часть дуа. И мы выбрали их из книги имама Навави, которая называется «Азкар». Как всем известно, это дуа, которые читали первые мусульмане и ученые. Они сами читали эти дуа и в то же время желали донести их и до остальных мусульман, в особенности до простого народа. Они хотели, чтобы люди, находясь в возвышенном состоянии души, произносили эти дуа в чистых, священных местах.

Эти ученые прекрасно знали, что очень мало известно дуа, которые читал сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Разумеется, в корне неправильно верить в то, что эти дуа исходят от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Но в любом случае законы Шариата позволяют читать именно эти дуа. Кроме

того, можно читать и другие. Мы просим Аллаха, чтобы Он внушил нам читать именно те дуа, которые угодны Ему, и чтобы Он принял их от нас.

Нарушение правил хаджа

Следующие действия нарушают хадж:

1. По Шариату разрешено не выполнить одно из предписаний с условием выплаты фидьи.

2. Невыполнение одного из пяти ваджибов.

3. Пренебрежение одним из рукнов хаджа.

4. Совершение одного из действий, которые запрещены паломнику в ихраме.

Все эти действия нарушают хадж, но некоторые из них можно восполнить путем выплаты фидьи, а некоторые – нельзя. Теперь мы подробно разберем все эти положения.

1. По Шариату разрешено не выполнить одно из предписаний с условием выплаты фидьи.

Обычно об этом речь заходит тогда, когда собираются совершить хадж-кыран или таматту, поскольку все предписания шафиитского мазхаба – это вхождение в ихрам для совершения хаджа или умры. Однако, несмотря на это, можно вознамериться совершить хадж-кыран или таматту. Но при этом есть одно условие – надо совершить жертвоприношение. Если же невозможно найти животное для закалывания, можно выплатить его стоимость. Если нет возможности выплатить стоимость, то нужно соблюдать трехдневный пост во время хаджа и семь дней – после возвращения на родину. В Коране Аллах повелевает:

«Но тот из вас, кто пожелает соединить умру с посещением для хаджа, пусть в жертву даст посильное ему; но кто и это не осилит, тому три дня поститься в праздник хаджа и семь — по возвращении домой; тем самым полных десять дней»[856].

Если паломник не смог соблюсти трехдневный пост, то ему нужно соблюдать трехдневный пост сразу после возвращения на родину, а затем, сделав четырехдневный перерыв, соблюдать семидневный пост.

2. Невыполнение одного из пяти ваджибов.

Это следующие пять ваджибов: вхождение на микате в ихрам, бросание камешков, ночевка на Муздалифа и затем в Мина, прощальный таваф. Если не вы-

---

856. Сура «Аль-Бакара», 2/196.

полнить один из этих ваджибов, хадж считается нарушенным. И, чтобы это искупить, необходимо принести в жертву животное. Если же не сделали и этого, то нужно соблюдать трехдневный пост во время хаджа и еще семь дней после возвращения на родину.

3. Невыполнение одного из рукнов хаджа.

Например, тому, кто не был на Арафе, тогда как это рукн хаджа, необходимо сделать следующее:

– Как и в случае с хаджем-таматту, нужно совершить жертвоприношение. Если нет возможности, то необходимо соблюдать трехдневный пост во время хаджа и еще семь дней после возвращения на родину.

– Превратив этот хадж в умру, надо выйти из ихрама. Эта умра будет считаться вместо той умры, совершить которую обязательно (фард).

– Этот хадж необходимо позднее возместить, то есть совершить его заново. Нет разницы, был этот хадж обязательным (фард) или желательным (нафль). Его надо восполнить сразу же на следующий год. По уважительной причине возмещение нарушенного хаджа можно отложить на более позднее время. Если даже рукны хаджа были не выполнены по таким причинам, как забывчивость или сон, решение все равно не меняется.

О возмещении таких рукнов, как таваф, сайю или стрижка волос, не может быть и речи. Тому, кто не выполнил эти рукны, надо в обязательном порядке выполнить их. Например, человек, совершивший хадж, но при этом забывший совершить таваф, должен через три или пять лет вернуться в Мекку и завершить хадж тавафом.

4. Совершить такое дело, которое запрещено в ихраме.

Ранее мы подробно рассказали, что нельзя делать в ихраме: например, нельзя стричь волосы, ногти или носить сшитую одежду. Тому, кто совершил какое-либо из этих действий, надо это искупить следующим образом:

I. Если речь идет о подстригании волос или ногтей, ношении сшитой одежды, использовании благовоний или ароматических веществ, покрывании головы или совершении действий, которые считаются прелюдией к половому акту, то нужно:

– Принести в жертву одну овцу.

– Накормить шесть бедняков.

– Три дня соблюдать пост.

Можно по желанию выбрать один из этих вариантов. Но нужно учесть, чтобы это за срезание не менее трех волос или ногтей. Если же их меньше трех, то за каждый волос или ноготь нужно дать 1 мудд пищевых продуктов.

II. Если же грех паломника состоит в совершении полового акта, ему необходимо принести в жертву верблюда. Если он не сможет найти верблюда, ему нужно оценить верблюда. При оценке исходят из стоимости верблюда на рынках Мекки. Затем на эти деньги покупают пищевые продукты тоже по рыночным ценам Мекки, после чего в качестве милостыни еду раздают беднякам. Если же не нашли верблюда, но при этом нет возможности выплатить его стоимость, тогда общая стоимость делится на мудды и за каждый мудд надо один день держать пост.

III. Если же грех паломника состоит в охоте или, то ему надо искупить свой грех согласно одному из следующих вариантов:

– Если среди домашних птиц или животных есть подобные тем, которые были убиты на охоте, паломнику необходимо в качестве искупительной жертвы зарезать что-либо похожее. Например, тому, кто поймал страуса, нужно принести в жертву верблюда. Если на охоте поймали дикую корову или дикого осла, нужно зарезать корову. Если же поймали лань или джейрана, нужно зарезать козленка. Остальных диких животных сравнивают аналогичным образом с домашними.

– Если неизвестны слова сподвижников о наказании за пойманное на охоте животное и неизвестны домашние животные, которые похожи на убитое на охоте, нужно позвать в свидетели двух людей и попросить их высказать свое мнение. В Коране Аллах повелевает:

«О вы, кто верует! Не убивайте дичи (на охоте), пока облачены в ихрам (одежды пилигрима). А кто из вас намеренно убьет – отдать взамен домашнего скота такого ж веса, что будет выверен двумя правдивыми из вас»[857].

– Если же среди домашних животных нет похожего на то, что убито на охоте, нужно определить его рыночную стоимость и выплатить вычисленные средства беднякам. Для определения рыночной стоимости необходимо обратиться к человеку, известному своей справедливостью.

– Исключением из этих правил являются пойманные голуби и подобные им птицы. За охоту на голубя в качестве наказания нужно заколоть овцу или козу. По этому поводу известны слова сподвижников. Доказательством служат слова сподвижников, так как они слышали о таком решении от самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

857. Сура «Аль-Маида», 6/95.

Если среди домашних животных есть похожие на то, что убито на охоте, то паломник может принести в жертву аналогичное животное, или выплатить его стоимость беднякам, или купить на эту сумму продукты и тоже раздать их, или за каждый мудд держать один день поста. Каждый волен поступать так, как ему удобнее. Доказательством служит следующий аят из Корана:

«О вы, кто верует! Не убивайте дичи (на охоте), пока облачены в ихрам (одежды пилигрима). А кто из вас намеренно убьет – отдать взамен домашнего скота такого ж веса, что будет выверен двумя правдивыми из вас и в жертву присужден для отправления к Ка'абе. Иль в искупление (сего греха) — дать пищу нищим»[858].

Стоимость животного, на которого не похоже никакое домашнее животное, определяют двое справедливых людей – и сумму, равную этой стоимости, раздают беднякам. Или можно за каждый мудд держать один день поста.

Из этой главы ясно, что невыполнение одного из ваджибов искупают в вышеуказанном порядке. В качестве искупления за совершенный проступок закалывают животное, или подают милостыню, или соблюдают пост. Но здесь каждый обладает свободой выбора: можно принести в жертву животное, можно накормить бедняков, можно соблюдать пост. Истина известна только Аллаху.

Жертвоприношение – это сунна как для хаджа, так и для чего-либо другого. Можно начинать приносить животных в жертву после бросания камней и до дней ташрик, то есть до конца третьего праздничного дня.

Жертвоприношения, которые обязательно (ваджиб) совершить во время хаджа

Чем можно заменить эти жертвоприношения?

Жертвоприношения, совершение которых во время хаджа является ваджибом, делятся на пять групп:

1. Обязательное жертвоприношение.

Если его не сделать, это считается нарушением одного из ваджибов хаджа. Эти ваджибы мы ранее перечислили подробно. С этой точки зрения, тому, кто пренебрег одним из ваджибов хаджа, необходимо принести в жертву овцу, одну седьмую часть коровы или верблюда. Если же ничего из перечисленного не сделали, нужно сразу начать соблюдать трехдневный пост и еще семь дней поститься после возвращения на родину. Сюда входит и обязательное жертвоприношение,

858. Сура «Аль-Маида», 6/65.

которое совершают для хаджа-таматту и за то, что не остановились на Арафе после тахаллюля для умры.

2. Иметь полную свободу для выбора меры искупления.

Можно выбрать любой вид искупления. Это касается штрафов за обрезание волос или ногтей. Тому, кто совершил эти действия, необходимо заколоть овцу, три дня соблюдать пост или накормить шестерых бедняков. Чтобы подобная мера искупления стала ваджибом, достаточно обрезать три волоска или три ногтя.

3. Свобода выбора меры искупления и муаддаль[859].

Здесь идет речь о свободе выбора меры искупления и возможности изменения его вида. Это становится ваджибом в случае обрывания зеленых насаждений или листьев или в случае убийства диких животных. Если среди домашних животных есть подобные, нужно заколоть их, или выплатить их стоимость беднякам, или за каждый мудд соблюдать однодневный пост. В том случае, если среди домашних животных нет подобных, виновник может накормить кого-либо или соблюдать пост. Но если убили горлицу, то виновнику нужно в обязательном порядке заколоть овцу.

4. Искупление за ихсар.

Это искупительное жертвоприношение, которое становится обязательным после входа в ихрам. Поэтому, если кому-либо не дали совершить хадж после входа в ихрам, в этом же месте необходимо заколоть одного барана. Если же не нашли барана, нужно накормить бедняков такой едой, стоимость которой эквивалентна стоимости барана. Если же человек не в состоянии сделать даже это, ему нужно за каждый мудд пищи соблюдать по одному дню поста.

5. Искупление «такдир» (замена одного вида искупления другим) и наказание «муаддаль, тадиль»[860].

В особенности это касается тех, кто в этот период совершили половой акт. Тому, кто совершил половой акт еще до выхода из ихрама, необходимо в обязательном порядке заколоть верблюда. Если же не нашли верблюда, то в этом случае нужно заколоть корову, но если не смогли найти корову, требуется заколоть семь овец. Если же не смогли найти семь овец, то нужно накормить паломников таким количеством пищи, стоимость которой равна стоимости одного верблюда. Если же нет возможности и для этого, нужно за каждый мудд один день держать пост.

859. «Муаддаль» – возможность выбора вида наказания.

860. Тадиль – свобода выбора между определенным видом искупления и выплатой стоимости.

Но все эти виды искупления – будь то жертвоприношение или раздача милостыни – нужно совершать в Хараме. Что касается искупительного поста, то его можно соблюдать в любом месте.

Хадж Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)

В конце главы о хадже мы решили сообщить нашим читателям хадис от Джабира (радыйаллаху анху), в котором говорится о том, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал хадж. Мы хотим обрадовать мусульман рассказом, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его верные сподвижники выполняли повеление Аллаха совершать хадж.

Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Находясь в Медине, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) целых девять лет ждал момента, когда сможет совершить хадж. Только на десятый год всем мусульманам объявили о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) собирается совершить хадж. Услышав об этом, в Медину стало приходить очень много людей, которые жаждали выбрать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) своим имамом и поступать в точности как он. В конце концов вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы вышли в путь. Когда мы добрались до Зуль-Хулайфы, Асма бинт Умайс родила Мухаммада ибн Абу Бакра. Она послала к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) человека и попросила объяснить, что ей делать дальше. Он велел ей следующее: «Искупайся, положи подкладку и войди в ихрам!»

В мечети Зуль-Хулайфы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был имамом и затем сел на верблюдицу по имени Кисва. Она (верблюдица) направилась к Байда, и я шел за ними следом. В это время я посмотрел вдаль, насколько у меня хватало зрения и увидел, что все пространство вокруг было заполнено людьми. Некоторые шли пешком, некоторые – на верховых животных. Я посмотрел направо, затем налево, позади себя и заметил, что людей было так много, что они шли, словно воды океана. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) шел среди нас, и порой Аллах ниспосылал ему Откровения. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же давал нам объяснения, раскрывая истинный смысл Божественных посланий. Мы все делали так, как делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он громко произносил:

«Ляббайк Аллахумма ляббайк! Ля шарикя лякя ляббайк! Инналь-хамда ван нигмата лакя валь-мульк ля шарика лякя».

(О Аллах! Я стремлюсь услужить Тебе! Я стремлюсь услужить Тебе! Нет у Тебя сотоварищей! Ты достоин славы, и все милости – от Тебя. Тебе принадлежит все сущее! Нет у Тебя сотоварищей!)

Присутствующие люди все хором повторяли эти слова, которые читали и до этого. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не прерывал их. И теперь он продолжал читать тальбию.

Мы не делали никаких других намерений, кроме намерения совершить хадж, так как тогда мы не знали, что в месяцы хаджа можно совершать и умру. Наконец мы подошли к Каабе. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил Черный камень. Затем три раза совершил таваф быстрыми шагами и спокойным ходом еще четыре тавафа. После чего, пройдя через толпу людей, направился к Макаму Ибрахима и тут же прочитал аят Корана:

«Возьмите место Ибрахима для себя молельней»[861].

Потом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся к Каабе и совершил два ракаата намаза, прочитав суру «Ихляс» и «Аль-Кяфирун». Завершив намаз, он повернулся к Черному камню и, выйдя из ворот Сафы, направился к холму Сафа. Подойдя к нему, он прочитал аят:

«Поистине, Сафа и Марва – (одни) из Божьих знаков»[862].

Затем, сказав: «Я начинаю с того, с чего начал Аллах», – он начал с холма Сафа. Он поднимался по холму до тех пор, пока не увидел Каабу, и затем произнес:

لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحْدَهُ

«Нет бога, кроме Аллаха. Он Един, и нет у Него сотоварищей. Все сущее принадлежит Ему. Славы достоин только Он. Он оживляет и убивает. Все блага – в Его власти. Его Могущество объемлет все. Нет бога, кроме Аллаха. Он Един. Он помог Своему рабу, который выполнил свое обещание. Он Один победил сонмы врагов».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же обращался с молитвами к Аллаху. Эти слова он повторил три раза и потом направился к холму Марва. Затем он взошел на Марву и повторил те же действия, что и на Сафе. После завершения тавафа на Марве он сказал:

861. Сура «Аль-Бакара», 2/125.
862. Сура «Аль-Бакара», 2/158.

«Если бы я знал, что буду делать в будущем, я не стал бы приводить сюда животных для жертвоприношения. Я сделал бы хадж умрой (то есть, если бы раньше знал, что можно в месяцы хаджа совершать умру, то сделал бы хадж умрой). Кто не привел с собой животных для жертвоприношения, пусть выйдет из ихрама и сделает свой хадж умрой».

В ответ Сурака ибн Малик ибн Джушум спросил:

– О Посланник Аллаха! Так можно делать всегда или только в этом году?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сведя вместе пальцы, сказал:

– Нет, так можно делать во все времена. Совершать умру во время хаджа дозволено во все времена!

Али (радыйаллаху анху) прибыл из Йемена вместе с верблюдами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и увидел, что его супруга Фатима вышла из ихрама, надела цветную одежду и подвела глаза сурьмой. Он тут же осудил ее, но она сразу объяснила: «Так приказал мой отец».

Находясь в Ираке, Али рассказывал: «Чтобы выяснить обстоятельства этого повеления и осудить Фатиму в присутствии отца, я отправился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и рассказал ему о поступке Фатимы. В ответ он сказал:

– Фатима сказала правду, Фатима сказала правду. Когда ты собирался совершить хадж, какое ты сделал намерение?

Я воскликнул:

– О Господь! Я сказал следующее: «Я намереваюсь войти в ихрам точно так, как это сделал Посланник Аллаха».

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– У меня с собой есть животные для жертвоприношения, так что я не выхожу из ихрама. Поэтому и ты не выходи из ихрама!

Али привел из Йемена для жертвоприношения сотню животных. За исключением тех людей, которые, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), привели с собой животных для жертвоприношения, все мусульмане вышли из ихрама и подстриглись. Когда наступил день тарвии (8-й день месяца Зуль-Хиджжа), все сделали намерение совершить хадж и вошли в ихрам. Затем, читая тальбию, они направились к Мине. И Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сев на верблюда, направился сюда и был имамом в намазах зухр, аср, магриб, иша и фаджр. После фаджра все немного подождали до восхода солнца. В местности под названием Намира Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал соорудить для него шатер. Курайшиты ожидали, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям),

как во времена джахилии, остановится на Машар аль-Харам, однако он прошел через Муздалифу и пришел к Арафе. Здесь он заметил, что шатер соорудили в Намире и остановился там. Когда солнце начало клониться к западу, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел подвести к нему Кисву и сам оседлал ее. Оттуда он спустился к долине Арафы и произнес там следующую знаменитую речь:

Воистину, в этой области в этом месяце ваша кровь и ваше имущество запретны друг для друга. Будьте внимательны! Все, что было во времена джахилии, лежит под вашими ногами, и многие законы (тех времен) отныне отменены. Теряют свою силу законы кровной мести. Первое, от чего я отказываюсь, – это кровная месть, на которую я имею право по отношению к Ибн Рабиа ибн Харису. Когда он искал своему ребенку молочную мать, его убил Хузайль. Отменяются и проценты, берущие начало со времен джахилии. Первое, от чего я отказываюсь, – это проценты Аббаса ибн Абдульмуталиба. Эти проценты списываются. Будьте осторожны по отношению к женщинам, ведь вы взяли их с миром и словом Аллаха сделали для себя дозволенными их половые органы (то есть с ними стало разрешено вступать в интимную близость). У вас есть право на то, чтобы те, кто вам не нравится, не заходили к вам в дом (досл: не сидели на ваших постелях). Если они (женщины) пойдут на это, слегка их ударьте. Что касается прав женщин, вы должны обеспечивать их питанием и одеждой. Я оставляю вам нечто такое, за что если вы будете крепко держаться, то никогда не впадете в заблуждение. Это Книга Аллаха! Вы будете спрошены про меня. Что вы тогда ответите?

Присутствующие воскликнули:

«Мы свидетельствуем, что ты выполнил свою миссию и делал нам наставления».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же поднял указательный палец вверх и, показывая на людей, три раза произнес:

«О Господь! Будь свидетелем!»

После этого он велел прочитать азан и икамат. Затем он прочитал намаз зухр в качестве имама. После этого он вновь велел прочитать икамат и прочитал в качестве имама намаз аср. Завершив намаз, он сел на свою верблюдицу и прибыл на место остановки. Он приближался к горе до тех пор, пока скалы не стали задевать снизу верблюдицу Кисву. После этого он вышел перед собравшимися и повернулся лицом к кибле. Он стоял до тех пор, пока солнце не зашло за горизонт. И, когда постепенно исчезла желтизна солнечных лучей, он помог Усаме сесть позади себя и медленно начал путь. При этом он держал поводья Кисвы в правой руке и, указывая ею, приговаривал: «О люди! Спокойнее, спокойнее!» Когда добирались

до песчаных холмиков, он отпускал поводья. Наконец они дошли до Муздалифы, где Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел прочитать один раз азан и два раза икамат, после чего, объединив намазы магриб и иша, прочитал эти намазы в качестве имама. В этот период он не совершил ни одного дополнительного намаза и до наступления рассвета лег отдыхать. Когда начало светать, он велел прочитать азан и икамат, после чего был имамом в намазе фаджр. После этого он сел на Кисву и, добравшись до Машар аль-Харам, повернулся лицом к кибле. Он обратился с молитвой к Аллаху, произнес такбир, тахлиль и таухид. Он находился здесь до тех пор, пока кругом не стало светло, и до восхода солнца покинул Муздалифу. За своей спиной он посадил Фадля ибн Аббаса, у которого были прекрасные волосы и который выделялся белизной кожи. По дороге они повстречали женщин на верховых животных. Фадль стал смотреть на женщин, и тут Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) положил руку на лицо Фадля, который, повернув голову на другую сторону, продолжал смотреть на женщин. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжал закрывать его лицо и тут же поворачивал его лицо в другую сторону. Наконец добрались до долины Муассыр. Здесь он пришпорил верблюдицу, чтобы она ускорила свои шаги, и тут Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) направил верблюдицу на серединную дорогу, которая вела к большой джамре. Он добрался до джамры аль-акаба, которая находилась рядом с деревом, и бросил в нее семь камешков. При каждом броске он произносил такбиры. Камешки он бросал двумя пальцами.

После этого они добрались до места жертвоприношений, и он собственноручно заколол шестьдесят три верблюда из ста, выделенных для жертвоприношения. Затем он передал нож Али, который заколол оставшиеся тридцать семь верблюдов. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разделил заколотых животных между собой и Али. От каждого животного он приказал отрезать небольшой кусок и отварить. Все собранное мясо сложили в одну посуду и начали варить. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с Али поел мяса и выпил мясной бульон. После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сел на верблюда и, прибыв в Мекку, совершил основной таваф. В Мекке Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был имамом в намазе зухр и, придя к потомкам Муталиба, обязанность которых заключалась в раздаче воды, обратился к ним со словами: «О дети Муталиба! Поливайте! Если бы я не опасался, что все люди бросятся поить других, я начал бы вместе с вами добывать воду». Потомки Муталиба протянули ему ведро, и он испил из него воды[863].

863. Муслим, 1218.

Важность посещения Масджид ан-Набави и Равды

Религиозные обоснования этого обряда

Доказательством того, что посещение Равды желательно (мустахаб), служит следующий хадис:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

«Верблюдов можно готовить (для выхода в путь) только для трех мечетей: Масджид аль-Харам, моей мечети и Масджид аль-Акса».

Сподвижники и табиины единогласно утверждают, что посещать Равду желательно (мустахаб) и, кроме этого, за это полагается большая награда. На это также указывают следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Посещение кладбищ желательно (мустахаб)».* А еще он говорил:

كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

«Я запрещал вам посещение кладбищ. Теперь (с этого дня) вы можете посещать кладбища».

На то, что посещать кладбища желательно (мустахаб), указывают не только слова, но и действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так как известно, что порой он ходил на кладбище Бакы. Но когда речь идет о Равде Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), то это еще важнее. Отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

يَا مُعَاذُ، عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي

«О Муаз! Я думаю, что после этого года мы с тобой не увидимся. После этого ты посетишь эту мою мечеть и мою могилу»[864].

Адабы посещения Масджид ан-Набави

Так как мы подчеркнули важность посещения мечети и Равды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тот, кто завершил хадж или умру, должен прибыть в Медину и посетить мечеть и Равду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). При посещении надо обратить внимание на следующие правила:

1. Направляясь в Медину, паломник должен иметь сильное желание посетить мечеть и Равду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы за это ему были записана награда. Кроме того, по дороге в Медину нужно часто читать салават.

864. Ахмад ибн Ханбаль.

2. Совершить полное омовение (гусль) перед въездом в Медину желательно (мустахаб).

Если же по дороге это не представляется возможным, то нужно искупаться перед входом в мечеть и надеть на себя самую красивую одежду.

3. Подойдя к входу в мечеть, нужно войти с правой ноги и произнести: «Аузу билляхи минаш-шайтанир-раджим».

Имам Навави говорил, что читать эту молитву перед входом в любую мечеть желательно (мустахаб). Про это есть хадисы в сборниках имама Бухари и имама Муслима.

Подойдя к могиле Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которая находится между его домом и минбаром, необходимо совершить намаз тахият аль-масджид, так как по большой вероятности именно там он стоял.

4. После намаза тахият аль-масджид в Равде, нужно подойти к могиле Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повернуться лицом к ней, а спиной – к кибле. Находясь от могилы на расстоянии в четыре локтя, нужно смотреть на нижнюю часть могилы. Удалив из сердца все мирские помыслы, нужно подумать о том, перед кем мы находимся, и затем сказать:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيّاً وَ رَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ و أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَ أَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، وَ نَصَحْتَ الأُمَّةَ، وَ جَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

«Ассаляму алейкум, о Посланник Аллаха! Салям тебе, о Пророк Аллаха! Салям тебе, о самый лучший из людей! О самый превосходный из тех, кого сотворил Владыка Вселенной! Да вознаградит Аллах тебя такой наградой за нас, какой Он награждает пророков за их последователей! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Нет у Него сотоварищей. Я свидетельствую, что ты раб и Посланник, которого Он выбрал из людей. Я свидетельствую, что ты выполнил свою пророческую миссию и сделал наставление людям. Пребывая под взором Аллаха, ты, воистину, совершил джихад».

После этого нужно отойти немного вправо и сказать: «Ассаляму алейкум, о Абу Бакр». Затем нужно еще раз отойти немного вправо и сказать: «Ассаляму алейкум, о Умар!»

Дальше надо вернуться на первоначальное место и, повернувшись спиной к Равде, встать лицом к кибле и обратиться с молитвой к Аллаху за себя и за всех мусульман, потому что это мгновение – с соизволения Аллаха – когда принимаются все молитвы.

5. Категорически запрещается кружиться вокруг могилы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как делают вокруг Каабы. Об этом говорил и имам Навави. Запрещается прикасаться телом к могиле, целовать ее, прикасаться к ней руками. В наши дни многие люди по незнанию делают все это. Лучше всего поступать следующим образом: как при жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) нельзя было подходить к нему слишком близко, так и сейчас нужно находиться не слишком близко к его могиле.

6. В Медине нужно совершать все обязательные виды намазов в джамаате.

Следует каждый день посещать кладбище Бакы. Начиная с могилы Хамзы, нужно посещать захоронения других шахидов. Кроме того, ежедневное посещение мечети Куба желательно (мустахаб), так как в достоверных книгах пишется, что каждую субботу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приходил в эту мечеть и совершал там намаз.

Что делать, если не дали совершить хадж или побыть на Арафе

Человека, который въехал в Мекку, но которому не дали совершить хадж, называют «мухсар». Тому, кто вошел в ихрам с намерением совершить хадж или умру, но кому не дали въехать в Мекку или взяли под стражу, нужно на месте пребывания заколоть барана и подстричь волосы: можно полностью, а можно некоторую часть. Таким образом, будет считаться, что этот человек вышел из ихрама. В Коране говорится:

«Вы завершите хадж иль умру, во славу и служение Аллаху, но если вы затруднены, вы жертвенный пошлите дар, что будет вам по силам, и голову не брейте, пока сей дар назначенного места не достигнет»[865].

Это откровение было ниспослано Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в Худабийе, когда язычники не позволили ему и его сподвижникам посетить Каабу. Тогда он сделал намерение совершить умру. В том месте, где ему помешали, он заколол жертвенных животных и подстриг волосы. Своим сподвижникам он велел: «Вставайте и режьте животных, выделенных для жертвоприношения, и затем подстригите волосы!»

Если не нашлось животного для жертвоприношения, нужно накормить бедняков пищей, примерная стоимость которой равна животному, пригодному для

865. Сура «Аль-Бакара», 2/196.

жертвоприношения. Кто не смог сделать и этого, за каждый мудд нужно один день соблюдать пост. Человеку, попавшему в подобную ситуацию, не ожидая завершения поста, можно выйти из ихрама.

Полному совершению предписаний хаджа или умры может препятствовать запрет супруга.

Если женщина без разрешения мужа вошла в ихрам для совершения хаджа или умры, ее супруг – даже если этот хадж или умра будут ей обязательны – имеет право вывести ее из ихрама. Если супруг скажет своей жене: «Выйди из ихрама, я не разрешаю тебе отправляться в хадж», – то выйти из ихрама становится для нее обязательно (ваджиб). Об этом речь может идти в том случае, если сам супруг не находится в ихраме. Выход женщины из ихрама аналогичен положению человека, которому не дали совершить хадж, то есть ей нужно будет совершить жертвоприношение и немного обрезать волосы. Таким образом, она будет считаться вышедшей из ихрама. Но в будущем совершение хаджа для нее становится обязательным (ваджиб).

Тому, кто по уважительной причине или без нее не был на Арафе, нужно совершить таваф и, сделав сайю, подстричься. После этого он будет считаться вышедшим из ихрама. Однако ему станет обязательно (ваджиб) совершить жертвоприношение. Тому, кто оказался в таком положении, нужно заново совершить хадж, не откладывая его на длительный срок.

Имам Малик рассказывал: «Как-то Умар (радыйаллаху анху) закалывал животное, и тут к нему пришел Хабар ибн Асвад, который рассказал о следующем случае: «О предводитель правоверных! Мы неправильно совершили сайю, посчитав, что сегодня предпраздничный день». Умар приказал ему: «Возвращайтесь в Мекку и сделайте таваф вокруг Каабы. Затем совершите сайю между Сафа и Марва. Если привели с собой животных, принесите их в жертву. Затем подстригитесь наголо или отрежьте некоторую часть волос. После этого можете возвращаться на родину. На следующий год вновь приезжайте в хадж и заколите какое-либо животное. У кого нет возможности совершить жертвоприношение, пусть три дня соблюдает пост во время хаджа и семь дней после возвращения домой»».

Примечание

Если человек при входе в ихрам поставит условие: «Если я заболею во время хаджа или что-то подобное случится, то я выйду из ихрама», – и что-то из этого действительно с ним случилось, то он может выйти из ихрама.

Аиша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел к Дуабе бинт Зубайр, которая была больна, и спросил у нее:

– Ты собираешься отправиться в хадж?

Она ответила:

– Клянусь Аллахом, я очень плохо себя чувствую!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел ей:

– Соверши хадж! Однако при этом сделай следующее намерение: «О, Господь! Если болезнь помешает мне совершить хадж, то пусть это место будет местом моего выхода из ихрама[866].

В таких случаях из ихрама выходят совершением намерения или подстриганием волос. Кто поставил такое условие, тому нет никакой необходимости приносить животных в жертву. Если же человек сказал: «Я выйду из ихрама, зарезав животное», – то ему нужно совершить жертвоприношение.

Шариатское решение насчет того, кто умер, так и не совершив хадж

Если человек, которому было обязательно совершить хадж или умру, отложит паломничество и покинет этот мир, будет считаться, что он умер грешником. В таком случае нужно предложить кому-либо совершить хадж вместо покойного. Все расходы по совершению хаджа или умры оплачивают за счет средств усопшего. Это подобно смерти с долгами на шее. Если осталось наследство, то оно распределяется между наследниками только после того, как будут оплачены расходы для совершения хаджа или умры.

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла одна женщина из племени Джухайна и спросила:

– О Посланник Аллаха! Моя мать дала обет, что совершит хадж, но, к сожалению, она скончалась, так и не совершив паломничество. Можно ли мне вместо нее совершить хадж?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Да, соверши хадж вместо нее! Интересно, если бы у твоей матери остались долги, разве ты не выплатила бы их?

– Разумеется, выплатила бы!

– Раз так, Аллах достоин того, чтобы прежде всего были выплачены долги передНим![867]

В этом случае Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сравнил хадж с долгами, которые не прощаются даже со смертью человека.

866. Бухари и Муслим.

867. Бухари.

Различные шариатские решения

– Женщина, которая взяла с собой близкого родственника, должна оплатить и его расходы. Если же этот родственник скажет: «Я поеду с тобой в хадж только за определенную плату», – то она обязана – если, конечно, позволяют возможности – выплатить ему определенную сумму. Если же эта женщина не может выплатить ему некую сумму, это означает, что у нее нет возможности для совершения хаджа. В этом случае ей необязательно отправляться в хадж.

– Тот, кто везет в хадж человека, который слеп на оба глаза, подобен тому, кто везет женщину в хадж. Если слепой может выплатить определенную сумму, то выплатить ее становится ему обязательно. Если же он не может выплатить эту сумму, то ему нужно послать вместо себя кого-либо другого, кто смог бы совершить хадж вместо него. Если же не могут найти человека, который совершил бы хадж за нормальную плату, и у слепого нет для этого возможности, то обязанность совершить хадж с него спадает. Если же его сын или кто-либо другой пожелает оплатить услуги того, кто повезет слепого в хадж, то этот слепой может отказаться принять эти деньги. Если же его сын или кто-либо другой предложат ему совершить хадж вместо него, то слепой обязан принять это предложение.

Если паломники по ошибке вместо девятого дня будут стоять на Арафе на десятый день, стояние будет считаться действительным. Им совершенно не обязательно заново совершать хадж, потому что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

يَومُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ فِيهِ النَّاسُ

«День Арафа – это день, когда люди выходят на Арафу».

– Женщина, у которой начались менструации, не совершая прощальный таваф, может выйти из Мекки. Известно, что Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Приказано, чтобы паломники в последнюю очередь посещали Каабу и только затем уезжали. Исключение – женщины, у которых начался менструальный цикл».

– В ихраме охота запрещена. Также запрещается обрывать растения в землях Харама. Если же сорвали какое-либо растение, за это требуется выплатить фидью. Тому, кто срубил большое дерево, в качестве искупительной жертвы нужно заколоть верблюда. Кто срубил маленькое деревце, тому нужно заколоть барана. Кто сорвал траву, тому нужно раздать милостыню.

– Как запрещается охота на животных, обитающих в Хараме, так запрещено и охотиться в Медине с той только разницей, что за животных, убитых на охоте в пределах Медины, не выплачивают компенсацию.

– Хадж, совершенный ребенком, считается действительным. Но этот хадж никак не может заменить тот хадж, совершение которого обязательно (фард). Когда этот ребенок достигнет совершеннолетия, ему нужно заново совершить хадж.

Как нужно совершать хадж?

До этого мы в деталях рассказывали о хадже и умре, о том, когда хадж становится обязательным, о ваджибах, рукнах, о том, что нарушает действительность хаджа. Мы рассказали о том, как совершал хадж Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы облегчить паломнику выполнение хаджа, нам хотелось бы рассказать о всех действиях, которые нужно выполнить в его процессе.

Тому мусульманину, который собрался совершить хадж, в первую очередь нужно выплатить все свои долги или получить разрешение от заимодавца. Также надо попросить прощения у тех, кого мы обидели. Очень важно найти надежного попутчика. Лучше всего найти людей, хорошо знающих религиозные предписания и законы Ислама, потому что знания крайне необходимы, для того чтобы самым прекрасным образом совершить хадж.

Перед поездкой в хадж нужно изучить все предписания хаджа, потому что имам Газали писал, что это личная обязанность (фард айн). Кто выезжает в хадж, может войти в ихрам дома или на микате. Но, где бы вы ни входили в ихрам: дома или на микате, – нужно помыться с головы до ног. Затем следует надеть ихрам, который состоит из двух кусков материи: изар и аба. Одним куском оборачивают нижнюю часть тела, а другим – верхнюю часть. После этого нужно совершить два ракаата намаза и, повернувшись к кибле, сказать: «Ляббайк Аллахумма бихадджин» (О Господь! Совершая хадж, я служу Тебе).

После этого паломник считается вошедшим в ихрам. Человеку, вошедшему в ихрам, нельзя совершать определенные запретные действия в Хараме. В случае нарушения одного из запретов, как мы ранее писали, нужно выплатить фидью. Совершение полового акта не только нарушает действительность хаджа, но и также требует выплаты фидьи.

Тому, кто направляется в хадж на самолете, нужно войти в ихрам сразу после взлета, потому что из-за скорости полета есть большая вероятность пересечь микаты без ихрама. Кто пересечет микат без ихрама, тому нужно совершить жертвоприношение.

Войдя в ихрам для совершения хаджа, необходимо сказать: «О Господь! Мое тело, мясо, кровь и мои волосы ради Тебя вошли в ихрам». Кроме того, по Сунне нужно читать дуа «Ляббайк Аллахумма ляббайк». При восхождении на холм или

спуске в долину и при встрече с другими паломниками будет сунной читать тальбию:

«Ляббайк Аллахумма ляббайк! Ля шарикя лякя ляббайк! Инналь-хамда ван нигмата лякя валь-мульк ля шарика лякя».

(О Аллах! Я стремлюсь услужить Тебе! Я стремлюсь услужить Тебе! Нет у Тебя сотоварищей! Ты достоин славы, и все милости – от Тебя. Тебе принадлежит все сущее! Нет у Тебя сотоварищей!)

Женщины должны поступать точно так же, как и мужчины, но им необязательно носить лишь одежду без швов. И женщины не должны читать тальбию громким голосом. Женщинам обязательно оставить открытыми лицо и руки. Той женщине, у которой лицо и руки оставались закрыты в течение двадцати четырех часов, необходимо совершить жертвоприношение. Натирание хной рук для женщин – как мы отмечали ранее – является сунной.

Тому, кто прибыл в такое место, откуда видна Мекка, до входа в город желательно (сунна) полностью омыть все тело. Лучше всего купаться рядом с колодцем Зу Тува.

После входа в Мекку и размещения в гостинице нужно отправиться к Каабе, чтобы совершить приветственный таваф. Если же совершают умру, то для этого нужно сделать соответствующее намерение. Увидев Каабу, следует поднять руки и прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ مَهَابَةً، وَ زِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَ عَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفاً وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا وَ بِرّاً، اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ

«О Аллах! Увеличь почет к этому Дому и его величие. И увеличь почет к тому человеку, который пришел сюда с намерением совершить хадж или умру, и его величие. О Аллах! Ты – Мир, и от Тебя – Мир. О наш Господь! Оживи нас с миром!»

Затем нужно начать таваф с места, где находится Черный камень, предварительно пройдя через ворота Бани Шайба, через которые когда-то вошел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Желательно (сунна) прикоснуться рукой к Черному камню, если есть возможность, и поцеловать его. Если же невозможно прикоснуться к камню или поцеловать его, можно сделать знак рукой (и категорически запрещается доставлять неудобства другим, пытаясь поцеловать камень). Затем, встав с правой стороны от Каабы, нужно начать таваф с Черного камня. При каждом возвращении к этому месту считается совершенным один круг. Каабу надо обойти семь раз, потому что каждый таваф состоит из семи кругов (шаут).

Во время тавафа обязательно (фард) закрывать аурат, быть в омовении и чистым. У кого нарушилось малое омовение (вуду) во время тавафа, тот должен обновить омовение и продолжить с прерванного места. Совершить таваф вокруг Каабы обязательно (фард). Если некто обойдет внутри Хиджра Исмаиля, его действия не могут считаться тавафом, потому что это место считают Каабой.

Во время первого шаута чтение желательно (сунна) читать такое дуа:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ

«Я начинаю с именем Аллаха. Аллах Велик! О Аллах! Я уверовал в Тебя и подтверждаю Твою Книгу. Я совершаю это поклонение, выполняя свое обещание и следуя Сунне Твоего Пророка».

Подойдя к воротам Каабы, нужно прочитать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

«О Аллах! Кааба – это Кааба. Харам – это Твой Харам. Мир – это Твой мир. Это место, где я прибегаю к Твоей защите от Огня».

Между двумя углами (рукнами) (йеменским и углом Черного камня) следует прочитать такое дуа:

اللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«О Аллах! Даруй нам блага в этом мире и в том мире. Огради нас от мучений Огня».

Во время тавафа можно читать любые дуа.

Во время первого, второго и третьего круга (шаут), если следом собираются совершить сайю, нужно передвигаться мелкими шажками, а во время остальных кругов можно идти нормальным, обычным шагом. Быстрое передвижение называют «рамль». В это время желательно читать следующее дуа:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ سَعْياً مَشْكُوراً،

«О Аллах! Сделай мой хадж богоугодным, сайю – полным благодарности к Тебе и прости наши прегрешения!»

При совершении тавафа, следом за которым совершают сайю, желательно (сунна) сделать идтыба. Идтыба – это оголение плеча. Рамль и идтыба – сунна только для мужчин.

Во время тавафа по Сунне надо постараться быть ближе к Каабе. От Каабы вас должно отделять три шага, но, если это может причинить неудобство остальным паломникам, лучше совершить таваф дальше. Женщинам желательно совершать таваф по краям. Они ни в коем случае не должны совершать таваф, касаясь мужчина.

Если получается, желательно прикоснуться к йеменскому углу Каабы. Если же невозможно прикоснуться, то можно сделать знак рукой. Что касается целования йеменского угла, то насчет этого нет сообщений. Но при всем этом целовать его не нежелательно.

Кааба имеет четыре угла. Место, где находится Черный камень, называют углом Черного камня. Затем идет иракский угол, потом – угол Шама, следом – йеменский угол.

После завершения тавафа – если есть свободное место – желательно (сунна) прочитать два ракаата намаза за Макамом Ибрахима. В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» нужно прочитать суру «Аль-Кяфирун», а во втором ракаате – «Ихляс». Если возможно, то после этого намаза желательно пойти к Черному камню и поцеловать его или просто прикоснуться к нему.

После этого для совершения сайю нужно выйти из ворот Сафы и, поднявшись на вершину Сафы, начать сайю. Взойдя на вершину Сафы, следует сказать:

اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا،: لاَ إِلَهَ إِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

«Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик! Хвала Ему. Аллах Велик, и мы молим Аллаха, Который наставил нас на правильный путь. За все дарованные нам блага мы восхваляем Аллаха. Нет божества, кроме Аллаха. Он Един, и нет у Него сотоварищей. Все сущее принадлежит Ему, и хвала – лишь Ему. Он оживляет, и Он забирает жизни. Все блага – от Него. У Него на все хватит Могущества. Нет божества, кроме Аллаха. Он Един. Он выполнил Свое обещание и помог Своему рабу (Посланнику Аллаха). Он Один разбил сонмы врагов. Нет божества, кроме Аллаха. Мы поклоняемся только Ему, даже если это ненавистно неверным».

После этого можно обращаться к Аллаху с любыми просьбами. Но при этом нужно просить только дозволенные вещи. Желательно (сунна) повторять дуа и зикры.

Затем нужно обычными шагами спуститься с Сафа и, дойдя до первой зеленой отметки, идти быстрыми шагами. Дойдя до второй зеленой отметки, можно идти в обычном темпе и таким образом взойти на Марву. Одно перемещение от Марвы до Сафы считается одним кругом. Обязательно (фард) семь раз пройти от Марвы до Сафы. При этом мужчинам желательно (сунна) идти быстро (рамль). Что касается женщин, то и при тавафе, и при сайю рамль для них не сунна.

При совершении сайю желательно читать такое дуа:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ وَ الأَكْرَمُ

«О Господь! Прости наши прегрешения и окажи нам Свою милость. Прости наши прегрешения, известные Тебе. Ты превелик, и Ты щедр».

Ранее мы говорили, что сайю начинают с Сафы и завершают на Марве, потому что это ваджиб. Сайю начинают делать после приветственного тавафа или после основного тавафа. Если было намерение совершить умру, то после завершения сайю на Марве нужно обрить голову или немного укоротить волосы. Таким образом завершается умра. Но если вошли в ихрам для совершения хаджа, то, не выходя из ихрама, до восьмого дня месяца Зуль-Хиджжа нужно оставаться в Мекке. В этот день нужно спуститься в Мину, но, если не идти туда, это не влияет на действительность хаджа, потому что отправление в Мину на восьмой день Зуль-Хиджжи считается сунной. На девятый день после восхода солнца из Мины нужно отправиться на Арафу. До обеда следует находиться в долине Намира и потом – по Сунне – отправиться на Арафу после обеда. Намазы зухр и аср в долине Намира нужно объединять. Затем нужно отправиться на Арафу и находиться там до захода солнца. На Арафе желательно как можно чаще читать зикр и тахлиль. Можно читать дуа в любой форме. Пребывание на Арафе – это одна из обязательных частей хаджа. Известно множество различных дуа, которые читают в этот день, считающийся одним из великих дней. Вот некоторые из них:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْقَلْبِ نُوراً، وَ فِي سَمْعِي نُوراً، وَ فِي بَصَرِي نُوراً

«О Аллах! Сделай свет в моей душе, сделай свет в моем слове, сделай свет в моем слухе».

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللّٰهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ. وَأَكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ

حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي، وَاهْدِنِي وَأَعِذْنِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى والْعَفَافَ وَالغِنَى

«О Аллах! Даруй нам блага в этом мире и в том мире. Огради нас от мучений Огня. О Аллах! Я сам себе навредил, да еще как! Только Ты можешь простить мои прегрешения. Окажи мне Свою милость и прости меня, сделай меня прощенным, ведь Ты Прощающий и Милосердный. О Аллах! Поведи меня из унижения грехов к величию поклонения. Сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило меня от необходимости обращаться к запрещенному Тобой и по милости Своей избавь меня от необходимости в ком бы то ни было, кроме Тебя! Освети мою душу светом. Наставь меня на истинный путь и огради мня от всяческого зла. Дай мне все милости. О Аллах! Я прошу у Тебя правильного пути и благочестия, чести и богатства!»

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَرَى مَكَانِي، وَ تَسمَعُ كَلاَمِي، وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيَتِي وَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ، الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ، الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، مَنْ خَشَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ

«О Аллах! Ты видишь мое место и слышишь мои мольбы. Тебе ведомо все: как явное, так и скрытое. Ни одно мое дело не остается без Твоего внимания. Я Твой раб, который потерпел неудачу и погряз в грехах и теперь просит помочь ему. Я боюсь Тебя и признаю свои прегрешения. Я молю Тебя, как молит бедняк. Я молю Тебя так, как может молиться грешник и униженный человек. Я обращаюсь к Тебе, как может обращаться человек, попавший в беду и пребывающий в страхе. Я обращаюсь к Тебе с молитвой человека, который боится Тебя и перед Твоим величием признает свою ничтожность, который ради Тебя проливает слезы и ради Тебя распростерся на земле».

После захода солнца следует отправиться в Муздалифу. Кто хоть мгновение был на Арафе, начиная с обеда и кончая рассветом праздничного дня, у того пребывание там засчитывается. Но лучше всего находиться на Арафе день и некоторую часть ночи.

Добравшись до Муздалифы, нужно объединить намазы магриб и иша, то есть отложить намаз магриб до наступления времени намаза иша. Обязательно (ваджиб) находиться в Муздалифе до середины ночи. Кто раньше середины ночи ушел из Муздалифы, тому нужно в обязательном порядке совершить жертвопри-

ношение. Собирание камешков в Муздалифе для бросания в джамры считается сунной. Эти камешки должны быть небольшими. Совершив намаз фаджр в Муздалифе, нужно отправиться на Машар аль-Харам и немного побыть там. Машар аль-Харам – это небольшая гора, расположенная на краю Муздалифы. Здесь нужно обратиться к Аллаху с молитвами. Лучше всего произнести здесь следующую молитву:

اللّٰهُمَّ كَمَا أَوْقَفْتَنَا فِيهِ وأُرِيتَنَا إِيَّاهُ الْحَقَّ، «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّين. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

«О Аллах! Как Ты дал нам возможность побыть здесь и дал нам возможность добраться сюда, наставил нас на истинный путь, прости нас и окажи нам Свою милость, как Ты обещал в Своем Слово, ведь Твое Слово – это истина: **«Когда толпою вы сойдете с Арафата, воздайте Господу хвалу на заповедном месте и славьте Его имя за то, что вас, в неведенье блуждавших до того, Он праведной стезей направил. Потом от места этого, откуда сходят быстрою толпою люди, сойдите вместе с ними и молите о прощении Аллаха. Аллах ведь Всепрощающ, Милостив безмерно!»**[868]

Желательно (сунна) находиться рядом с Машар аль-Харам. После того как рассветет настолько, что можно различать людские лица, после восхода солнца надо выйти в путь в Мина. Бросание семи камешков в Мине в джамру аль-акаба – это ваджиб. Это место расположено на западе долины Мина, на краю дороги, ведущей в Мекку. Когда бросают камешки, надо смотреть на место, куда бросаешь. При этом Мина должна остаться справа, а Мекка – слева. При бросании камешков нельзя произносить тальбию. По Сунне надо сказать: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Ля иляха илляллаху валлаху Акбар. Аллаху Акбар ва лилляхи хамд». Желательно (сунна) бросать камешки правой рукой и при этом поднимать руки так высоко, что обнажается белизна подмышек. Женщины не должны высоко поднимать руки, бросая камешки.

Брошенные камешки должны упасть на землю. Камешки, которые не упали на землю, не засчитываются. Тогда нужно кидать камешки заново. Кто привел с собой животных для жертвоприношения, тот должен заколоть их здесь, после чего паломник должен подстричься или укоротить волосы. По Сунне мужчины должны подстричься наголо, а женщинам надо подстричь кончики волос. Бритье или укорачивание волос – это рукн хаджа.

868. Сура «Аль-Бакара», 2/198-199.

Тот, кто бросил камешки и совершил жертвоприношение, считается осуществившим первый тахаллюль. Поэтому он теперь может совершать любые действия, которые были запрещенными во время хаджа, за исключением полового акта с супругой. После стрижки нужно отправиться в Мекку и семь раз обойти Каабу. Таким образом, обязательный таваф считается выполненным. Таваф – это один из рукнов хаджа, и поэтому хадж считается совершенным только после тавафа. После этого необходимо – если, конечно, не сделали сайю после приветственного тавафа – совершить сайю.

После бросания камешков, стрижки и тавафа разрешено совершать все прежде запретные действия. Сюда входит и половой акт с супругой.

Затем нужно вернуться в Мину и провести там ночь, потому что ночевка в Мина – ваджиб. Кто не стал проводить ночь в Мина, тот обязан принести в жертву какое-либо животное.

Время бросания камней наступает, когда солнце начнет клониться от зенита к западу. Сначала камни метают в первую джамру, затем во вторую и в последнюю очередь бросают семь камней в джамру аль-акаба, которую в народе называют «большим шайтаном». Во время бросания камешков нужно обязательно соблюдать вышеуказанную последовательность, то есть начинают с маленьких изваяний и затем переходят к большому. Потом надо провести вторую ночь в Мине. Обеденное время третьего дня считается наступлением времени бросания камешков. Это на второй день ташрик. После второго бросания камешков в дни ташрик, еще до начала захода солнца можно уйти из Мины в Мекку. И хадж считается завершенным. Он считается совершенным при условии, что границы Мины вы покинули до захода солнца. Если же до захода солнца вы не смогли покинуть границы Мины, обязательно (ваджиб) бросать камешки и в третий день ташрик. Нужно в обед покидать камешки и отправиться в Мекку.

Кто хочет вернуться на родину, тот обязан совершить прощальный таваф. Кто не совершил этот таваф, тот обязан совершить жертвоприношение. Что касается женщин, у которых началась менструация, они не обязаны совершать жертвоприношение из-за пропуска прощального тавафа, так как они не обязаны совершать его. Если паломник на некоторое время останется в Мекке после прощального тавафа, ему нужно вновь совершить его.

Питье воды зам-зам – сунна. При каждом глотке следует просить всех благ для себя. При питье воды зам-зам нужно повернуться лицом к кибле, поскольку это сунна.

ТЕРМИНЫ ИСЛАМСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Абу Ханифа – знаменитый мусульманский факих, основатель ханафитского мазхаба. Родился в Куфе около 699-го года, там же провел большую часть жизнь и умер в 767-м году. Его лекции, высказывания и ответы на вопросы записывались его учениками и последователями. Позже эти материалы были оформлены в самостоятельные книги.

Адаб – правила, манера поведения, нормы приличия.

Азан – призыв мусульман к молитве. Состоит из семи формул, которые с наступлением времени каждой из пяти молитв, предписанных законами Ислама, муэдзин читает с минарета мечети.

Акыда – само слово «акыда» означает основу и форму веры; слово «акаид» представляет собой множественную форму религиозного термина «акыда» и обозначает основы вероучения.

Аль–Масджид аль-Акса – упоминаемое в Коране место, куда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был вознесен на Бураке перед вознесением на небеса.

Аль-Масджид аль-Харам (араб.: Заповедная мечеть) – мечеть в Мекке, главная мусульманская святыня, являющаяся объектом паломничества. В центре двора этой мечети находятся Кааба и священный источник Зам-зам.

Асхаб – сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), те, кто принял Ислам и участвовал в создании мусульманского государства в период жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Сподвижники делятся на две категории: ансары и мухаджиры.

Ахкам – шариатские решения.

Ахмад ибн Ханбаль (780-855) – знаменитый мусульманский теолог и факих, основатель ханбалитского мазхаба. Широкой известностью в мусульманском мире пользуется составленный им «Аль-Муснад» – свод хадисов, систематизированный по именам передатчиков и содержащий около сорока тысяч хадисов.

Батыль – нарушение, которое делает недействительным совершенные действия.

Бид'а – новшество, нововведение в Исламе.

Ваджиб – обязательное. Термин «ваджиб» в шафиитском мазхабе имеет то же значение, что и «фард». Между ваджибом и фардом – за исключением хаджа – нет никаких различий.

Вали – попечитель, опекун.

Вуду – малое омовение.

Джамаат – общность, коллектив мусульман.

Джанаба – большое ритуальное осквернение (например, после полового акта).

Джахилия – доисламский период жизни народов, главным образом арабов. Происходящее из Корана название периода, когда люди не знали Ислама и исламского идеала жизни, поклонялись многим богам и руководствовались в своих поступках страстями и бренными желаниями.

Джума – пятница, праздничный, но не обязательно нерабочий день недели у мусульман. В этот день все мусульмане должны собираться в мечети для совместного участия в пятничной полуденной молитве и слушания специальной пятничной проповеди (хутба).

Закят – особый налог в пользу нуждающихся мусульман, который должен выплачивать каждый взрослый и дееспособный мусульманин с посевов, финиковых пальм, скота, золота и серебра, а также товаров. Закят выплачивается раз в год только с облагаемого этим налогом минимума (нисаб) урожая, скота и т. д. Право на получение помощи из собранного с мусульман закята имеют только определённые категории нуждающихся.

Зам-зам – священный источник возле Каабы в Мекке. Зам-зам чудесным образом забил у ног младенца Исмаиля, когда он и его мать Хаджар, оставленные Ибрахимом в Хиджазе, мучались от жажды. Вторично источник был открыт дедом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдульмуталибом. Вода источника считается целебной, и паломники часто увозят ее с собой на родину в специальных сосудах.

Зина – незаконная связь, прелюбодеяние.

Иджма – консенсус, или единогласное решение исламских мужтахидов.

Иджтихад – способность и право компетентного факиха выносить собственное решение по важным вопросам религиозной и общественной жизни на основе Корана и Сунны, при этом руководствуясь специальными методами.

Има – выполнение намаза путем имитации поясных и земных поклонов.

Имам – тот, кто ведет намаз в мечети.

Иман – вера в Существование и Единство Аллаха, в ангелов, сотворенных Аллахом, в Его Книги, ниспосланные разным народам через различных пророков, в оживление после смерти, в Судный день, и веру в то, что и плохое и хорошее исходит от Аллаха.

Истигфар – обращение к Аллаху с просьбой простить прегрешения.

Истинджа – очищение места выделения мочи и кала от следов испражнений.

Истиншак – полоскание водой носа.

Истихада – это маточное кровотечение, которое не считается ни менструацией, ни лохиями.

Ихрам – одежда, в которую облачаются паломники во время хаджа. Представляет из себя две накидки. Необходимое условие для ихрама – чтобы одежды не шились с помощью иголки и нитки.

Кааба – главная святыня Ислама, здание в центре двора аль Масджид аль-Харам, что находится в Мекке. Мусульмане всего мира при молитве обращаются лицом в сторону Каабы. Кааба является главным объектом хаджа.

Каффарат – искупительная жертва, штраф за нарушение.

Мази – жидкость, выделяющаяся из половых органов после поцелуев или мыслей о противоположном поле.

Мадмада – полоскание водой ротовой полости.

Мазхаб – правовая школа в Исламе. Известны четыре истинных мазхаба, названных по именам основателей: ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский. Все они основывались на Коране и Сунне и разрабатывали свод юридических решений, охватывающих все стороны жизни мусульман.

Макрух танзихан – это нежелательное действие, избегание которого не требуется в принудительной форме. За несовершение записывается награда, но за его совершение наказания не предусмотрено. Пример – соблюдение поста во время хаджа в предпраздничный день. Если человек не станет соблюдать пост в этот день, он заслужит награду, если же, невзирая на запреты, он все же станет соблюдать пост, то не будет считаться грешником.

Макрух тахриман – это нежелательное, близкое к запретному. За избегание таких поступков действий человек заслуживает награды, а за совершение – грех.

Мандуб – это желательные поступки. За них положена награда, а невыполнение не влечет греха.

Масх – проведение влажными руками по некоторой части головы или же поверх обуви.

Мани – сперма.

Минбар – возвышение в мечети, куда взбирается хатыб (проповедник) для чтения хутбы.

Мисвак – палочки из веток дерева «арак», произрастающего в Саудовской Аравии. Мисвак используют для очищения ротовой полости, как зубную щетку.

Мубах – нейтральные действия. За их совершение не полагается ни награды, ни наказания.

Муджтахид – это человек, который обладает столь обширными религиозными знаниями, что может, опираясь на Коран и Сунну, выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Мукалляф – человек, который обязан выполнять определенные действия. Здесь имеется в виду мусульманин, обязанный соблюдать религиозные предписания.

Мукым – постоянный житель какой-либо местности.

Муртад – вероотступник.

Мустахаб – этот термин переводится, как «прекрасный», «предпочтительный», «желательный», «считающийся хорошим». Это поступки, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) порой совершал, а порой нет.

Муфассир – комментатор или толкователь текстов Корана.

Муфтий – должностное лицо в системе религиозного суда, который выносит решения (фетвы) по разным религиозно-юридическим вопросам, основываясь на положениях Корана, Сунны, общих суждениях ученых и прецедентах из практики.

Мухаддис – ученый, занятый изучением хадисов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Муэдзин – лицо, призывающее мусульман к пятикратному намазу.

Насс – положения Корана и Сунны.

Нисаб – это минимальное количество средств, которые облагаются закятом.

Нифас – послеродовые кровотечения, лохии.

Рави – передатчик хадиса.

Ракаат – комплекс религиозных формул и положений тела, являющийся структурным элементом мусульманской молитвы. Обыкновенная молитва может состоять из двух и более ракаатов.

Рукн – это необходимая часть действия.

Руку – поясной поклон.

Садака – милостыня, пожертвования, акт благотворительности.

Фитр садака – имеются в виду пожертвования в пользу бедных определённого количества продуктов питания в конце Рамадана.

Салят – намаз. Аллах велел всем мусульманам пять раз в день совершать намаз. Кроме обязательных, существуют и дополнительные виды намазов.

Суджуд – земной поклон (после поясного поклона в намазе).

Сунна – это слово переводится с арабского языка как «прекрасные нравы», «хороший характер» и «путь». Когда говорят «Сунна», здесь имеют в виду слова и поступки Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Сыляи рахым – поддерживание родственных связей. За это мусульманина ожидает большая награда.

Тальбия – специальная формула восхваления Аллаха, которую произносят только во время совершения хаджа: «Ляббайка Аллахумма ляббайк, ляббайка ля шарика лякя ляббайк. Инналь-хамда ван нигмата лякя валь-мулька ля шарика ляк». Перевод: «О Аллах! Нет у Тебя никаких сотоварищей. Я пришел в ответ на Твой призыв. Воистину, слава, блага и все сущее принадлежит Тебе. Нет у Тебя никаких сотоварищей!»

Умма – общность мусульман, последователи Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Фард – обязательное; повеления Аллаха или Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), требования совершить определенные поступки, сделанные в четкой и ясной форме. Кто выполняет фард, тот получает награду, а кто отнесется к этому беспечно, тот заслуживает сурового наказания. В качестве примера можем привести повеление соблюдать пост. Положения Ислама требуют обязательного выполнения этого повеления Аллаха.

Фард айн – намаз, пост, хадж и другие виды поклонения, совершать которые обязан каждый мукалляф.

Фард кифая – это предписания, которые обращены не к отдельной личности, а к общности мусульман. Стоит только некоторой части людей выполнить предписания Шариата, как с других людей эти обязанности спадут. Если же никто из людей не выполнит фард кифая, все мусульмане будут считаться грешниками.

Фасик – грешник.

Фетва – официальное решение по поводу какого-либо вопроса, выносимое ученым-богословом или комиссией ученых. Фетва выносится устно или оформляется в виде специального документа.

Фиск – букв.: грех, проступок.

Фитра – природные особенности, изначально заложенные в организме человека.

Хиджама – кровопускание с медицинской целью.

Хадис – предания о делах, словах и намерениях Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Хайд – менструация.

Ханиф – в доисламской Аравии ханифами называли тех, кто поклонялся Единому Богу, но не относился ни к иудеям, ни к христианам. В Коране ханифом именуется отец пророков Ибрахим (мир ему).

Харам – категорически запретное действие.

Хауф – страх, опасения.

Хушу – состояние богобоязненности.

Шафаат – это заступничество Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в день Страшного суда.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЯТ / 271

ПОСТ (САВМ) / 317

ХАДЖ И УМРА/347

